

13729

കേരള ആയുർവേദ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ-6

ഭദ്രന്ത നാഗാർജ്ജുന വിരചിതമായ രസവൈശേഷികസൂത്രം

ശ്രീ. വി. ഭാർഗ്ഗവൻ വൈദ്യനാൽ വിരചിതമായ
“ജ”ഞാനോദയം” വ്യാഖ്യാനസഹിതം

സമ്പാദക

ഡോ: കെ. പി. ശ്രീകുമാരിഅമ്മ എം. ഡി. (ആയു.)

എഡിറ്റർ, പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ,
ആയുർവേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

AVCL

13729

പ്രസാധകൻ

(കേരള സർക്കാരിനു വേണ്ടി)

ഡാ. എം. പി. ശ്രീധരൻനായർ എച്ച്. പി. എ.
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ആയുർവേദ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

BHADANTA NAGARGUNA'S RASA VAISESHIKA SOOTRAM WITH "JNANODAYAM" COMMENTARY

BY

Sri. V. BHARGAVAN VAIDYAN

Rtd. Dy. Director of the Dept. of Indigenous Medicine &
Hon. Consultant in P. G. Centre, AVC, TVM.

EDITOR

Prof. K. P. SREEKUMARI AMMA

PUBLISHER

Dr. M. P. SREEDHARAN NAIR

PRODUCTION SUPERVISOR

Prof. N. E. MUTHUSWAMI

PRINTERS

ESWAR PRINTERS, TRIVANDRUM

Copyright Government of Kerala

Copies: 500

Price: Rs.

Copies can be had from

The Editor, Publication Division, Ayurveda College,
Trivandrum, Kerala.

Printed and made in India 1982.

13729

മുഖവുര

അജ്ഞാനാധികാരത്തെ അകറ്റി വിജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്ന യുഗാന്തരൂപമായ ഉത്തമ ആയുർവേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ, വിശിഷ്ടകേരളത്തിൽ, ദുർലഭമാണല്ലോ. ഈ ദുർലഭ്യം ആയുർവേദ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും, ആയുർവേദവികസനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആയുർവേദവിദ്യാത്മികളെയും, അധ്യാപകരെയും, ആയുർവേദോന്നമനത്തിനുവേണ്ടി സുതരാം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുർവേദവിശാരദന്മാരേയും സംരക്ഷിച്ച് ആയുർവേദത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും ബഹുമൂലമായ വളവും ഉറപ്പുവരുത്താനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളാഗവണ്മെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസാരം ഉടലെടുത്തതാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദകോളേജിലെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ.

പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷന്റെ പ്രഥമ സൂത്രധാരത്വം ഏറ്റെടുത്ത കർമ്മയോഗിയായ പ്രൊഫസർ. എൻ. ഈ. മുത്തുസ്വാമി അവർകളുടെ അശ്രാന്തപരിശ്രമം മൂലം ഇവിടെ നിന്നും ഇതിനകം മൂന്നു ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ഈ ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹം തന്നെ എഡിറ്ററുചെയ്ത തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ബയൻറിംഗ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റൊല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശ്രീ മുത്തുസ്വാമിയുടെ തന്നെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സാങ്കേതികകാരണങ്ങളാൽ പ്രകാശനകർമ്മം അല്പം വൈകി എന്നുമാത്രം. ശ്രീ മുത്തുസ്വാമിയെ തുടന്ന് എഡിറ്റർ സ്ഥാനമേറ്റിട്ടുണ്ടു് ഈ മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ശ്രീ ഭരണാഗാർജ്ജുനവിരചിതമായ 'രസവൈശേഷിക സൂത്രം' ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായേണ ദർശനീയമായ ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന് അനൂപമായ ഒരു മലയാളഭാഷ്യം രചിക്കുക എന്നത് പണ്ഡിതവരന്മാർക്കുപോലും യത്നസാധ്യമായൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഭാഷ്യമെഴുതാൻ അധികമാരും യോഗ്യപ്പെടാത്തത്. പണ്ഡിതവരേണുന്നായ ശ്രീ വി. ഭാർഗ്ഗവത് വൈദ്യരുടെ (റിട്ട. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ, കേരള) 'ജ്ഞാനോദയം' എന്ന വ്യാഖ്യാനം സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധമെന്നതുപോലെ രസവൈശേഷികസൂത്രത്തിന് അലങ്കാരമാണെന്നത് നിസ്തർക്കമാണ്. ബുദ്ധിമാനായ വിദ്യാർത്ഥി, സമർത്ഥനായ അദ്ധ്യാപകൻ, നിസ്തലനായ ആയുർവേദ പണ്ഡിതൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരകളിൽ നാല്പതു നാല്പത്തഞ്ചോളം വർഷമായുള്ള നിരന്തര ആയുർവേദപരിചയം എന്ന മഹാസമ്പത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സദ്യമത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദകമായിത്തീർന്നിരിക്കാം.

ഏതായാലും, ആയുർവേദവിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കീറാമുട്ടിയായിരുന്ന രസവൈശേഷികസൂത്രപഠനം ഈ സുലളിത വ്യാഖ്യാനത്താൽ വളരെയേറെ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയത്നലളിതമായി ഈ മഹദ്കാര്യം, എല്ലാവരും കീർത്തിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണം, ചെയ്തതീർത്ത എന്റെ വന്ദ്യഗുരുക്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ സവിനയം പ്രണാമങ്ങളർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമുൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യാതിരേകം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്.

പ്രൊഫ: കെ. പി. ശ്രീകുമാരിഅമ്മ

എഡിറ്റർ

പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ

ആയു: കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

അവതാരിക

ബാദരായണ നിർമ്മിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ഭാരതീയാരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ അധികരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രസവൈശേഷിക സൂത്രം. ഈ രണ്ടു സൂത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും നാലദ്ധ്യായങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായത്തേയും നന്നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പാദവിഭജനം രസവൈശേഷികത്തിലില്ല. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാലു സൂത്രങ്ങൾ വേദാന്ത ദർശനത്തിന്റെ സമഗ്രതത്വസാരസംഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രസവൈശേഷികത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാലു സൂത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും. ആരോഗ്യശാസ്ത്രസമഗ്രതത്വപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഈ നാലു സൂത്രങ്ങളെയും ചതു:സൂത്രീ എന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ

ചതു:സൂത്രീ

- 1) അമാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ
- 2) ജ്ഞാദ്യസ്യ യത:
- 3) ശാസ്ത്രയോനിത്വതാത്
- 4) തത്തുസമനയതാത്

രസവൈശേഷികത്തിലെ

ചതു:സൂത്രീ

- 1) അർത്ഥ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാസ്യതാ:
- 2) ചാതുർവിധ്യ മധികൃതം ആരോഗ്യേ
- 3) തമാ/നാരോഗ്യേ
- 4) ദ്രവ്യരസഗുണ വിശദീകരണാദി വിപാക കർമ്മാണുന യോർമ്മുല;

ശ്രീ ഭരതനാഗാർജ്ജുനവിരചിതമായ 'രസവൈശേഷിക സൂത്രം' ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ ഖണ്ഡന മണ്ഡനങ്ങളിലൂടെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായേണ ദുർഗ്രഹമായ ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന് അനുരൂപമായ ഒരു മലയാളഭാഷ്യം രചിക്കുക എന്നത് പണ്ഡിതവരന്മാർക്കുപോലും യത്നസാധ്യമാകയാലാവാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഭാഷ്യമെഴുതാൻ അധികമാരും ധൈര്യപ്പെടാത്തത്. പണ്ഡിതവരേണുന്നായ ശ്രീ വി. ഭാർഗ്ഗവൻ വൈദ്യരുടെ (റിട്ട. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജീനസ് മെഡിസിൻ, കേരള) 'ജ്ഞാനോദയം' എന്ന വ്യാഖ്യാനം സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധമെന്നതുപോലെ രസവൈശേഷികസൂത്രത്തിന് അലങ്കാരമാണെന്നത് നിസ്തർക്കമാണ്. ബുദ്ധിമാനായ വിദ്യാർത്ഥി, സമർത്ഥനായ അദ്ധ്യാപകൻ, നിസ്തലനായ ആയുർവേദ പണ്ഡിതൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരങ്ങളിൽ നാല്പതു നാല്പത്തഞ്ചോളം വർഷമായുള്ള നിരന്തര ആയുർവേദപരിചയം എന്ന മഹാസമ്പത്തു് റിട്ടയർ ചെയ്തശേഷം ഈ സഭ്യമത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദകമായിത്തീർന്നിരിക്കാം.

ഏതായാലും, ആയുർവേദവിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കീറാമുട്ടിയായിരുന്ന രസവൈശേഷികസൂത്രപഠനം ഈ സുലളിത വ്യാഖ്യാനത്താൽ വളരെയേറെ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയത്നലളിതമായി ഈ മഹദ്കാര്യം, എല്ലാവരായും കീർത്തിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണം, ചെയ്തതീർത്ത എന്റെ വന്ദ്യഗുരുഭൂതന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ സവിനയം പ്രണാമങ്ങളർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമുൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യാതിരേകം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്.

പ്രൊഫ: കെ. പി. ശ്രീകുമാരിഅമ്മ്

എഡിറ്റർ

പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ

ആയു. കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

അവതാരിക

ബാദരായണ നിർമ്മിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ഭാരതീയാരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ അധികരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രസവൈശേഷിക സൂത്രം. ഈ രണ്ടു സൂത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും നാലദ്ധ്യായങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായത്തേയും നന്നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പാദവിഭജനം രസവൈശേഷികത്തിലില്ല. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാലു സൂത്രങ്ങൾ വേദാന്ത ദർശനത്തിന്റെ സമഗ്രതത്വസാരസംഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രസവൈശേഷികത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാലു സൂത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും. ആരോഗ്യശാസ്ത്രസമഗ്രതത്വപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഈ നാലു സൂത്രങ്ങളെയും ചതു:സൂത്രീ എന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ

ചതു:സൂത്രീ

- 1) അഥാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസാ
- 2) ജന്മാദ്യസ്യ യത:
- 3) ശാസ്ത്രജ്ഞാനിത്യാത്
- 4) തത്തുസമന്വയാത്

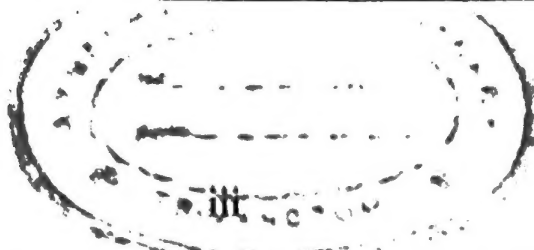
രസവൈശേഷികത്തിലെ

ചതു:സൂത്രീ

- 1) അഥാത ആരോഗ്യശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാസ്യമാ:
- 2) ചാതുർവിധ്യമധികൃതം ആരോഗ്യേ
- 3) തമാസ്നാരോഗ്യേ
- 4) ദ്രവ്യരസഗുണവീര്യവിപാകകർമ്മാണ്യനയോർമുല,

അല്ലാക്ഷരത്വം	(Brevity)
അസന്ദിഗ്ദ്ധത്വം	(Definiteness)
സാരവത്ത്വം	(Meaningfulness)
വിശ്വതോമുഖത്വം	(Comprehensiveness)
അസ്സോഭത	(Uncontradictability)
അനവദ്യത	(Blemishlessness)

എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾക്കെന്നപോലെ രസവൈശേഷിക സൂത്രങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായും ഇണങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉപക്രമത്തിൽ പറയുന്നത് “ആരോഗ്യശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാസ്യമഃ” എന്നാണെങ്കിലും ഹേതുലിംഗശ്ചയസ്കന്ധാത്മകമായ ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തെ വിസ്തരിക്കാനല്ല പിന്നെയോ, ആയുർവേദത്തിന്റെ മൂലതത്ത്വങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചുപൊടിക്കാനും ആ മൂലതത്ത്വങ്ങളിൽ അസ്പഷ്ടങ്ങളും, സന്ദേഹാസ്പദങ്ങളും അതുകൊണ്ടു തന്നെ ദുർഗ്രഹങ്ങളുമായവയെ ചികഞ്ഞെടുത്ത് സുഗ്രഹമാംവിധം അർത്ഥപ്രപഞ്ചനം ചെയ്യാനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യമായി വിമർശന വിഷയമാക്കുന്ന പ്രകൃതിയെത്തന്നെ എടുക്കുക. പ്രകൃതിചിന്ത തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങിനെയാണ് കടന്നു വന്നത്? സ്വസ്ഥമാതുരപരായണമാണല്ലോ ആയുർവേദം. സ്വസ്ഥസ്യ സ്വാസ്ഥ്യരക്ഷണം അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ കടമയും. ആ നിലയിൽ സ്വാസ്ഥ്യരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ഏതുതരം ആഹാരവിഹാരങ്ങളാണു ശീലിക്കേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത ആവശ്യമായി. സാമാന്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം ഷഡ്രസം മധുരപ്രായം ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ രസങ്ങളും ഒരേ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ചിലർക്കു ഉപദ്രവകരമായനുഭവപ്പെടും. അങ്ങിനെ രസങ്ങളുടെ അനുപാതം മാറിയും മറിച്ചും ഉപയോഗിച്ചാലേ സ്വാസ്ഥ്യം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ടു പോവാനാകൂ എന്നു വന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന ചിന്തയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഓരോ ശരീരവും ഭിന്നസ്വഭാവമാണ് എന്ന കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേത്തിച്ചത്. ഈ ഭിന്നസ്വഭാവം അഥവാ ഭിന്നപ്രകൃതിക്കകാരണം ശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്ന അവസരത്തിൽ മാതൃപിതൃബീ

13729

ജങ്ങളിലും ഗർഭാശയാന്തരീക്ഷത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതപിത്തകഫങ്ങളുടെ പ്രഭാവമാണെന്നു കണ്ടു. വാതപിത്തകഫങ്ങളുടെ ഈ പ്രഭാവം ഗർഭാധാനം മുതൽ മരണപര്യന്തം ഏറ്റക്കുറവില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നും കണ്ടു. ഇങ്ങിനെ ജന്മമരണാന്തരാളവർത്തിനിയായ പ്രകൃതിയെ ചരകൻ വിവരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്.

സമപിത്താനിലകഫാ : കേചിദ് ഗർഭാദിമാനവാ :
ദൃശ്യന്തേവാതളാ : കേചിത് പിത്തളാ : ശ്ലേഷ്മളാസ്തഥാ .
തേഷാമനാന്തരാ : പൂർവേ വാതളാദ്യാ : : സദാന്തരാ :

ദോഷാനുശയിതാ ഹേയാം ദേഹപ്രകൃതിര്യത്യേ. (ച. സു. 7.) എന്നാണ്. ഇവിടെ വാതപിത്തകഫ പ്രകൃതികളെ വാതള, പിത്തള ശ്ലേഷ്മള ശബ്ദം കൊണ്ടു വിശേഷിപ്പിച്ചതും അവർ നിത്യരോഗികളാണെന്നു (സദാഭൂതരാ:) സ്പഷ്ടമായിപ്പറഞ്ഞതും കുറെയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കും വിചികിത്സയ്ക്കും ഇടയാക്കിയെന്നു തോന്നുന്നു. പ്രകൃതിയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടു ചരകൻ “യത: പ്രകൃതിശ്ചാരോഗ്യം...തസ്മാത് സന്തി സമവാതപിത്ത ശ്ലേഷ്മ പ്രകൃതയ:; നതു ഖലുസന്തി വാത പ്രകൃതയ: പിത്തപ്രകൃതയ: ശ്ലേഷ്മ പ്രകൃതയോ വാ”... സന്തിതു ഖലു വാതളാ:പിത്തളാ:ശ്ലേഷ്മളാശ്ചാപ്രകൃതിസ്ഥാ സ്തതേജേന്തയാ:” (ച. വി. 6) എന്നു പറയുന്നത് ഈ സന്ദേഹത്തെ വളർത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശുക്രശോണിതതിം കാലഗർഭാശയ പ്രകൃതിം മാതൃരാഹാരവിഹാരപ്രകൃതിം മഹാഭൂത വികാര പ്രകൃതിഞ്ച ഗർഭശരീരമപേക്ഷതേ. (ച. വി. 8) എന്ന പ്രസ്താവവും അല്പം ചിന്താക്ഷുപ്പത്തിനു ഹേതുവായി.

കാലവും ദിക്കുമാണല്ലോ നമ്മിലോരോ വ്യക്തിയുടേയും അസ്തിത്വത്തിനുള്ള ഉപാധി. ഭാരതീയ ദർശനകാരന്മാർ കല്പിക്കുന്ന നവഭൂവുങ്ങളിൽ (പൃഥിവ്യപ്തേജോവായാകാശ കാലദിഗാത്മമനാ:സീതി നവൈവഭൂവ്യാണി) പൃഥിവ്യപ്തേജോവായാ കാശ-പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ആത്മാവും മനസ്സും ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയും കാലവും ദിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ അസ്തിത്വത്തിനുള്ള ഉപാധിയും ആണല്ലോ. അതായതു ദിക്കാലാവച്ഛി

നമുർത്തിയാണു ഓരോ ജീവിയും. അതുപോലെ തന്നെ ദിക്കു
 ലാവച്ചിന്നമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും. അങ്ങിനെ ദിക്കാലാവച്ചി
 ന്നമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ
 ആണ് നമ്മിലോരോ വ്യക്തിയും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന
 ത്ത്. പക്ഷേ ഒരേ ബിന്ദുവിൽ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾക്കു
 ഒരേ സമയം സ്ഥാനം ലഭിക്കില്ല; ദിക്കും, കാലവും പ്രപഞ്ച
 ത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലും ഓരോ സമയവും ചെലുത്തുന്ന
 സ്വാധീനം വിഭിന്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ബി
 ന്ദുവെ അധിഷ്ഠാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തി രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ
 ആ സമയത്തു-ഗർഭാധാന സമയത്തു-“ശുക്രശോണിതജീവാ
 നാം.സംസർഗ്ഗ്“-ദിക്കും കാലവും ആ വ്യക്തിയിലേല്പിക്കുന്ന
 സ്വാധീനശക്തിയുടെ നിഷ്പ്കൃഷ്ടവും, ദൃഢരൂഢവുമായ പ്രതി
 ഫലനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതി.
 ഒരു രോഗിയെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ “കസ്മി
 നയം ദേശേജാതഃസംവൃദ്ധോ വ്യാധിതോവാ” എന്ന് ചിന്തി
 ക്കണമെന്നു സംഗ്രഹകാരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്ര
 പരമായും, ശീതോഷ്ണാവസ്ഥാപരമായും ഒരു ദിക്കിന് ഒരു
 വ്യക്തിയിൽ ഏല്പിക്കാവുന്ന ദൃഢമായ സ്വാധീനത്തെ
 മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. അങ്ങിനെ ദിക്കാലരൂപമായ പരി
 സരത്തിന്റെ സ്വാധീനം ജനനത്തിനു മുൻപു മുതൽ തന്നെ
 അതായതു മാതാവിലും പിതാവിലും ബീജങ്ങൾ-ശുക്രവും
 ശോണിതവും-രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങും.
 ആ ശുക്രശോണിതങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേരുന്ന ആ പ്രത്യേക സ്ഥല
 ത്തും ആ പ്രത്യേക സമയത്തും ആ ചേരുവയുടെ ഫലമായി
 രൂപം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയിൽ ആ പ്രത്യേകദിക്കും, കാലവും
 ഏല്പിക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ സ്പഷ്ടവും ദൃഢവുമായ പ്രതി
 ഫലനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ അശേഷ
 കായ പ്രസൂതവും, സത്താനുഷക്തവുമായി കാണുന്ന പ്രത്യേക
 സ്വഭാവം അഥവാ പ്രകൃതി. അതുകൊണ്ടാണ് “ദോഷാനുശ
 യിതാ” എന്ന് ചരകൻ പറഞ്ഞു നിറുത്തിയതിനെ

“പ്രകോപോ വാസ്തവമാഭാവോ ക്ഷയോ വാ

നോപജായതേ.

പ്രകൃതിനാം സ്വഭാവേന ജായതേതു ഗതായുഷഃ

(സു. ശാ. 4)

എന്നു സൂത്രൻ വിശദമാക്കിയതു്. ഇതാണു ചരകൻ പറയുന്ന “ശുക്രശോണിതപ്രകൃതി”. പക്ഷേ ഈ പ്രകൃതി ജന്മമരണാന്തരാളാവിനിയും നിർവികാരിണിയും ആണെന്നും ഭോഷസ്ഥിതിയുടെ രൂപത്തിൽ ഏഴുതരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ചരകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. സൂത്രന്റേയും “യോ ഭവേദ്ഭോഷ ഉൽക്കടഃ” എന്ന ഉൽക്കടശബ്ദം അനുവാചകരിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ടാണു് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ദീർഘമായി രസവൈശേഷികസൂത്രകാരനു് ചർച്ചചെയ്യേണ്ടിവന്നതു്. എന്നാൽ ഈ നീണ്ട ചർച്ചക്കിടയിൽ ധാരാളം തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടു്. ആദ്യം “സ പുനർന്നിഷേകാത് പ്രത്യുച്ഛ്വേദിതേന ഭോഷേണ സമുത്ഥിതഃ” എന്നു സൂത്രന്റേ ഉൽക്കടശബ്ദത്തിന്നുസ്പൃതമായി ഉച്ഛ്വേദിതശബ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു. പിന്നീടതു “പ്രകൃതിവൃതിരിക്തസ്യോച്ഛ്വേദോപചാരാദനുച്ഛ്വേദഃ പ്രകൃതേഃ” എന്നു തിരുത്തുന്നു. വീണ്ടും ഉച്ഛ്വേദമല്ല ബാഹുല്യമാണു പ്രകൃതിക്കു കാരണമെന്നും പ്രകൃതികാരണമായ ഭോഷബാഹുല്യത്തിൽ ഭോഷോച്ഛ്വേദം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും സമാധാനിക്കുന്നു. ഇത്രയും വിശദവും വിദഗ്ദ്ധവുമായ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷവും പ്രകൃതിക്കു കാരണമായ വാത പിത്ത കഫങ്ങൾ ഏതാണെന്നു് തികച്ചും സ്పഷ്ടമാകുന്നില്ല. അതിന്നും സംഗ്രഹകാരന്റേ വിശദീകരണം തന്നെ വേണ്ടിവരുന്നു. സംഗ്രഹകാരന്റേ-വാഗ്ഭടന്റേ-കാലത്തിനു മുൻപാണു് കേരളീയനായ ഭരതനാഗാർജ്ജുനൻ രസവൈശേഷികസൂത്രം നിർമ്മിച്ചതു്. പ്രപ്രജിതം വൈദ്യേന്ദ്രനുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റേ തന്നെ ശിഷ്യനായ നരസിംഹൻ-അദ്ദേഹവും ചേർത്തലക്കാരനായ മലയാളിയാണു് - ഭാഷ്യം ചമച്ചതു്. ചരകത്തിനു് ചക്രപാണിയും, സൂത്രത്തിന്നു ഡൽഹണനും വ്യാഖ്യാനമെഴുതുന്നതു് വാഗ്ഭടന്റേ കാലത്തിന്നു ശേഷമാണു്. ഡൽഹണൻ “യോ ഭവേദ്ഭോഷ ഉൽക്കടഃ എന്നു സൂത്ര വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കവേ “ഉൽക്കട ഇതി സ്വഭാവസ്ഥിതോ ന പ്രകൃപിതഃ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടും തൃപ്തി വരാതെ ദ്വിവിധാന്യത്കടാവാതാദയഃ പ്രാ

കൃതാ വൈകൃതാശ്ച. തത്രപ്രാകൃതാ സപ്തവിധായാഃ പ്രകൃതേർ
ഹേതുഭൂതാഃ ശരീരൈകദന്താനഃ, വൈകൃതാശ്ച ഗർഭവ്യാഘാ
തകാഃ” എന്നു സമാധാനിക്കുന്നു.

പക്ഷേ പ്രാകൃതമായ ഉൽക്കടത്വം എന്നു പറയുമ്പോഴും
എന്തോ പന്തികേടുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. സംഗ്രഹകാരനാ
കട്ടെ ചരകനും സൂത്രനും മറ്റും പ്രകൃതിയെ പരാമർശിച്ചു പറ
ഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ളതിനെയെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് അനുവാചകർക്ക്
വിശ്വാസ്യത ഉളവാക്കാനുദ്യമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ ഇങ്ങിനെ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സപ്തപ്രകൃതയോ ഭോഷൈഃ പൃഥക് സംസഗ്ദ്ധേണ സാമ്യേന
ച ഭവന്തി. തത്ര ശൂക്രാർത്ഥഗർഭാശയകാലേഷു മാതൃശ്യാഹാര
വിഹാരയോഃ ഏകോഽനേകോ വാ യോ ഭോഷോ ഭവത്യാധി
ക്യേന ആമരണാദ് വിഷവല്യാമിവോൽപദ്യമാനസ്യ ക്രിമേർ
വിഷേണ, സവിഷക്രിമേരിവ വൃശ്ചികാദേഃ, ആശീവിഷ
സ്യേവ വാ സ്വവിഷേണ പ്രകൃതിർജ്ജായതേ.

ഇവിടെ പ്രകൃതികാരണമായ ഭോഷങ്ങൾക്ക് ഉൽക്കടത്വമോ
ഉച്ഛേദനത്വമോ അല്ല, രസവൈശേഷികകാരൻ ഒടുവിൽ പ്ര
യോഗിച്ച ബാഹുല്യം എന്നു മാത്രമർത്ഥംവരുന്ന ആധിക്യം
ആണു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയകാരനും “ശൂക്രാർത്ഥ
സ്ഥൈഃ തൈഃ” എന്നും

“ശൂക്രാമ്പുഗ്ഗർഭിണീ ഭോജ്യ ചേഷാഗർഭാശയത്തുഷു

യഃ സ്യാ ഭോഷോഽധികസ്തേന” എന്നും ആണല്ലോ പ്രസ്താ
വിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഭോഷാധിക്യം എന്നുപറഞ്ഞാലും കഴിപ്പ
മാവില്ലേ എന്ന ആശങ്കകൊണ്ടെന്നോണം ചില സമാധാനങ്ങൾ
നൽകുകയാണ്.

തസ്മാത് തന്മയതയാ ശൂക്രാർത്ഥവയോദ്ദേഹസ്യ ഭാവി
തത്വാത് പ്രാകൃതത്വാച്ച താവതാ തേന ഭോഷേണ ന വിഹന്യ
തേ തദ്ഗുണൈരേവ അസ്യ ശരീരം ഉപസംക്രിയതേ. തത്ത്വ
തദ്ഗുണ പ്രതിപക്ഷൈഃ സഹസാ ന ബാധ്യതേ.

ആധികൃതങ്ങളെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഇവയിലെ പ്രാകൃതങ്ങളാണു്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രാകൃതദോഷങ്ങളാൽ സംയുക്തബീജം-ഭൂതം-സമഗ്രമായും ഭാവിതമാണു്. അങ്ങിനെത്തന്നെ ദോഷങ്ങളുടെ ആധികൃതം ഹാനികരമാവില്ല. ദോഷങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഭൂതത്തിന്നു മേന്മയേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു. അതു കൊണ്ടു് അതാതു ദോഷഗുണങ്ങൾക്കു വിപരീതങ്ങളായ ആഹാരവിഹാരങ്ങളാൽ തദ്ദോഷമയവും തദ്ഗുണവും തദ്വസ്തുതവുമായ ശരീരം അത്രവേഗം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകില്ല. രോഗകാരണങ്ങളെ ശരീരത്തിന്നു സ്വയം ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന—ശരീരത്തിന്നു് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി (immunity) ഉണ്ടെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം കൂടി ഇവിടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

പക്ഷേ “തസ്യാം ത്വവസ്ഥായാം വികൃതിമതി ദോഷേ ഉൽബന്ധേനൈവ ഗർഭഃ സംഭവതി. സംഭവ ഏവ വാ വിപദ്യതേ. വികൃതോ വാ ഭവതി”

എന്നു സ്വാഭാവികമായും വാഗ്ഭടന്റെ യുക്തി മുന്നോട്ടു നീട്ടുന്നു. പ്രാകൃതദോഷങ്ങളാണു് പ്രകൃതികാരണങ്ങളെന്നു കല്പിച്ച ആദ്യമായാവിഷ്കരിക്കുന്നതു സംഗ്രഹകാരണമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ആ സങ്കല്പത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണു് പിന്നീടദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതു്. “തദ്ഭാവിത്വാത്” എന്നും “യഥാസന്നിവേശമവസ്ഥാനാതു്.” എന്നും രണ്ടു കാരണങ്ങളേ രസവൈശേഷികകാരണം പറയുന്നുള്ളു. ഈ പ്രാകൃതദോഷകല്പനയെ ഉറപ്പിക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള ഉദ്യമത്തിലാണു്—തസ്യാം ത്വവസ്ഥായാം വികൃതിമതി ദോഷേ ഉൽബന്ധേനൈവ ഗർഭഃ സംഭവതി. സംഭവ ഏവ വാ വിപദ്യതേ. വികൃതോ വാ ഭവതി” എന്നുറപ്പിച്ചുപറയുന്നതു്. “വൈകൃതാ ഉൽക്കടാ ഗർഭഃ വ്യാഘാതകാഃ” എന്നു ഡൽഹണൻ ഇതുതന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ യുക്തികളൊന്നും കൊണ്ടു സംഗ്രഹക്കാരൻ തൃപ്തനാകുന്നില്ല. പ്രകൃതിക്കകാരണമായ ദോഷങ്ങൾക്കു് “പ്രകോപോ വാഽന്യഥാഭാവോ ക്ഷയോ വാ നോപജായതേ” എന്ന സൂത്രമതം ശരിയാകണമെങ്കിൽ ചരകൻ പറയുന്ന ശുക്രശോണിതപ്രകൃതിക്കു കാരണമെന്നായ വാതപിത്തകഫങ്ങൾ ഒരിക്കലും

വികൃതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നവയാവില്ല. ആജ്ഞമരണാന്തം പ്രകൃതങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് “പ്രകൃതിർന്നാമ ജ്ഞമരണാന്തരാളഭാവിനീ ഗർഭാവക്രാന്തിസമയേ സ്വകരണോദ്ദേകജനിതാ നിർവികാരിണീ ഭോഷസ്ഥിതി:” എന്ന ഭാഷ്യകാരനായ നരസിംഹന്റെ നിഗമനം തന്നെ. അങ്ങിനെ വാതപിത്തകഫങ്ങളെ പ്രകൃതങ്ങളെന്നും വൈകൃതങ്ങളെന്നും പ്രാഥമികമായി രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. ഈ ആശയത്തെ ഭംഗിയായിത്തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചുറപ്പിച്ചു.

“തഥാ ച കേചിദാഹു: ദ്വിവിധാ വാതാദയ: പ്രകൃതാ വൈകൃതാശ്ച. തത്രപ്രകൃതാ: സപ്തവിധായാ: പ്രകൃതേർ ഹേതുഭൂതാ: ശരീരൈകജന്മാന: . തേ ശരീരധാരണാഭാതസംജ്ഞാ: . ഭോഷാഖ്യാനാം വികൃതാനാം ബീജഭൂതാ: . മുർച്ഛോ: സ്വരൂപാച്ഛലന്തി. സർവേഷപി ച ദേഹേ സന്നിഹിതേഷു പ്രകൃതാവുദ്ബന്ധേന വ്യപദേശ: .” ആസന്ന മരണാവസ്ഥയിലല്ലാതെ യാതൊരു വികാരത്തിനും വിധേയമാകാത്തതും, ശരീരത്തെ നിലനിൽക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു ധർമ്മം മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടു് ധാതുവെന്നുമാത്രം വിളിക്കപ്പെടാവുന്നതും ശരീരൈകജന്മങ്ങളുമായ വാതപിത്തകഫങ്ങളാണു പ്രകൃതികകാരണഭൂതങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടുവെ പ്രകൃതങ്ങൾ എന്നുതന്നെ പറയണം. ഈ പ്രകൃതവാതപിത്തകഫങ്ങളാണു് വൈകൃതങ്ങളും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ത്രിഭോഷങ്ങളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവയുമായ വാതപിത്തകഫങ്ങൾക്കു ബീജഭൂതങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നതു്. അതായതു്

“വായു: പിത്തം കഫശ്ചേതി ത്രയോ ഭോഷാ: സമാസത: വികൃതാവികൃതാ ദേഹം ഘ്നന്തി തേ വർത്തയന്തി ച”

എന്നു പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ത്രിഭോഷങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വൈകൃതങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വാതാദികളാണു്. ഈ വൈകൃതങ്ങളായ ത്രിഭോഷങ്ങളാണു് സമാവസ്ഥയിൽ “ഉത്സാഹോഛ്വാസ നി:ശ്വാസ ചേഷ്ടാ വേഗപ്രവർത്തനാ” ദികളാൽ ശരീരത്തെ അന്വ്രഹിക്കുന്നതും, വിഷമാവസ്ഥയിൽ “കപിതാസ്തേന നൈകധാ കർവന്തി ദ്വിവിധാൻ വ്യാ

ധീൻ” എന്ന രീതിയിൽ അനേകം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ശരീരത്തെ ഹനിക്കുന്നതും.

ഈ വൈകൃത വാതാദികൾ ആഹാരത്തിന്റെ മലാംശത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. “തത്രാഹാരഃ പ്രസാദാഖ്യം രസം കിട്ടഞ്ച മലാഖ്യം അഭിനിർവർത്തയതി കിട്ടാത് സ്വേദമൂത്രപുരീഷവാതപിത്തശ്ലേഷമാണഃ...പുഷ്യതി” (ച. സൂ. 28) എന്ന ചരകവചനം നോക്കുക. സംഗ്രഹകാരൻ ഈ വൈകൃത ദോഷങ്ങളെ “വൈകൃതാസ്മു ഗർഭാദ് അഭിനിഃസൃതസ്യ ആഹാരരസസ്യ മലാഃ സംഭവന്തി. പ്രാകൃതേഷവരോഹന്തി. തേ കാലാദിവശേന സ്വപ്രമാണ വൃദ്ധിക്ഷയയോഗാത് ദേഹം അനുഗൃഹ്ണന്തി ദൃഷ്യന്തി ച.” എന്നും ഗിയായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സജാതീയതകാരണായി പ്രാകൃതവാതാദികളുമായി ഏകീഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഈ വൈകൃതദോഷങ്ങളാവണം ചരകൻ പറയുന്ന മാതൃരാഹാരവിഹാരപ്രകൃതിക്കും മറ്റും കാരണമാകുന്നത്.

പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു മൊട്ടുസൂചിയുടെ മൊട്ടിനോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള സംയുക്തബീജം (Zygote) “സർവൈഃ സർവാംഗസമ്പൂർണ്ണോ ഭാവൈഃ പുഷ്യതി സപ്തമേ” എന്ന രീതിയിൽ വളർന്നു സർവ്വാവയവസമ്പന്നമായ ഒരു മനുഷ്യജീവിയായി രൂപം കൊള്ളുന്നതിനിടക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള എത്രയോ പരിണാമ പ്രക്രിയകൾക്കു വിധേയമാകണമെന്നോ?

നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ പൃഥ്വിവ്യാദി നവഭൂവുങ്ങളുടെ സമുചിത സമ്മേളന ഫലമായാണ് ഗർഭം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇതിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ശുക്രാർത്തവങ്ങളെ—മാതൃപിതൃബീജങ്ങളെ—പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ശുക്രാർത്തവങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി മാതാപിതാക്കൾ ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സംസ്കാരങ്ങളും, വാസനാവിശേഷങ്ങളും സാത്മ്യമായ ആഹാരവിഹാരങ്ങളും പ്രധാനമായ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. സ്വകർമ്മക്ലേശചോദിതമായ സത്ത്വം—സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മാധർമ്മ സ്വരൂപം

സാരം. തിരുബ്ദമാനുഷദേവയോനികളിൽ ജനം കൈക്കൊള്ളാൻ നിർബ്ബന്ധിതമാകുന്ന ജീവാത്മാവ്—മാതൃപിതൃബീജ സംയോഗാവസരത്തിൽ അതുമായദിസംസൃഷ്ടമായിട്ടാണല്ലോ ഗർഭമായിത്തീരുന്നത്. ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബീജവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഘടകം ഒൻപതാമത്തെ ദ്രവ്യമായ മനസ്സാണ്. ഈ മനസ്സുതന്നെയാണു കർമ്മഭേദവും. ആറാമത്തെ ദ്രവ്യമായ ദിക്കിവിടെ ഗർഭാശയവും (ബീജകോശവും ബീജവാഹിനിയുൾപ്പെടെ), ഏഴാമത്തെ ദ്രവ്യമായ കാലം ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർന്നു ഭൂണമായിത്തീരുന്ന ആ പ്രത്യേക സമയവും ആണ്. ഇങ്ങിനെ പൂർവാർജ്ജിതമായ സംസ്കാരവും, വാസനാവിശേഷങ്ങളും, പൂർവകർമ്മ ഫലവും ആവഹിക്കുന്ന മാതൃപിതൃബീജങ്ങളും ജീവാത്മാവും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു വെച്ചു് ഒരു പ്രത്യേകസമയത്തു് ഒന്നു ചേരാനിടയാകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ—കേന്ദ്ര ബിന്ദുവെ—ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്നു ആ സമയത്തുള്ള ശുദ്ധ്യശുദ്ധികളും, ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയും, പ്രശാന്തതയും ഉദിഗ്ദ്ധതയും മറ്റും ആ ഭൂണത്തിൽ സുദൃഢവും നിർണ്ണായകവും, സുസ്ഥിരവുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണ്.

ഈ സ്വാധീനത്തെ ആ ഭൂണത്തിന്റെ-ശരീരത്തിന്റെ-നിയാമകശക്തികളായ വാതപിത്തകഫങ്ങളിലധ്യാരോപം ചെയ്താണു ആയുർവേദത്തിൽ പ്രകൃതിക്കു രൂപകല്പന നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. ഗർഭധാരണത്തിന്നു ശേഷം മാതാവിന്റെ ആഹാരവിഹാരങ്ങൾ, മാനസികഭാവങ്ങളുൾപ്പെടെ, ഗർഭത്തെ കുറയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. ഈ സ്വാധീനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് മാതൃരാഹാരവിഹാരപ്രകൃതി രൂപംകൊള്ളുന്നതു്. അതുപോലെ ഗർഭകാലത്തു മാതാവു കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന പരിസരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തേയും, ആ കാലയളവിൽ കടന്നു പോകുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയും മറ്റും ഭൂണത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചരകൻ പറയുന്ന കാലഗർഭാശയപ്രകൃതി രൂപം കൊള്ളുന്നതു്. ഈ എല്ലാ സ്വാധീനശക്തികളും വാതപിത്തകഫങ്ങളിൽ ആത്യന്തികമായി എത്തുമാത്രം പ്രതിഫലനമുണ്ടാകുന്നുവെ

ന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രകൃതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇതു പ്രധാനമായും ശുക്രശോണിതപ്രകൃതിയെ-പ്രാകൃതവാതാദിപ്രകൃതിയെ-ആധാരമാക്കിയാവും. രൂപം കൊള്ളുന്നത്.

സംഗ്രഹകാരന്റെ ഈ പുതിയ നിഗമനം രസവൈശേഷികകാരൻ കണ്ടിരിക്കാനിടയില്ല. എങ്കിൽകൂടി രസവൈശേഷികകാരന്റെ അപഗ്രഥന ചിന്ത യുക്തിപൂർവ്വം ശരിയായ വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുകയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതു പോലെ തന്നെ സന്നിപാതദോഷകല്പനയുടെ സാംഗത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും, ചികിത്സയിൽ പ്രകൃത്യാദികളിലൊന്നിനും തന്നെ ഐകാന്തികമായ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവസ്ഥാനവിധാനം ഓരോ ഘടകത്തിനും മാറി മാറി പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുകയാണ് പ്രായോഗികമായി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മറ്റും പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളായി വരാവുന്ന വിവിധ വാദമുഖങ്ങളുന്നയിച്ചു ചർച്ച ചെയ്തു യുക്തിസഹമായ സിദ്ധാന്തപക്ഷങ്ങളുവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ചാതുര്യം അന്യാദൃശമാണ്. ഇങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലതത്വങ്ങളെ പൊതുവേയും അവയിലെ ദുർഗ്രഹങ്ങളായ സമസ്യകളെ പ്രത്യേകമായും അപഗ്രഥിച്ചു അനുവാചകർക്കു ബോദ്ധ്യമാകുവണ്ണം വിശദമാക്കാനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥരചനകൊണ്ട് ഭേദത്തനാഗാർജ്ജുനനും ഭാഷ്യകാരനും ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു കാണാം.

ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഉള്ളുകണ്ടിണു് അതിനെ അനുവാചകർക്കു സുഗ്രഹമാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. രസവൈശേഷികസൂത്രത്തിനു് ആയുർവേദാചാര്യ ശ്രീ. ജഗദ്ഗുപ്തവൈദ്യരവർകൾ “ജ്ഞാനോദയം” എന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആയുർവേദ അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി അന്യാദൃശമാണ്. പുതുത നാല്പതു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനിടയായതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെ അനുദിനമെന്നോണം അദ്ധിവിരക്കി ആഹ്ളാദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗൂഢാത്മങ്ങളായ ഗ്രന്ഥികളെ അഴിച്ചുപിരിയ്ക്കു് സാമാന്യബു

ഭവിക്കു ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവംവിധം വിശദവും ഉദ്ദേശ്യമാക്കി
 ഹൃദയമായി വിളമ്പിത്തരാനുള്ള കഴിവും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ
 മനോർക്കരിപ്പ. രസവൈശേഷികസൂത്രം വിശിഷ്ടമായ അതി
 ന്റെ ഭാഷ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയായാലും വായിച്ചു
 മനസ്സിലാക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിനു കഴിവുള്ളവർ ഇന്നും
 വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരേകാണു എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്ന
 ത്തും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഠനം ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തെ ആഴ
 ത്തിലറിഞ്ഞിട്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യം അനുവാചക
 രിൽ ഉളവാക്കും എന്നും എനിക്കഭിപ്രായമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ
 ണ് ആയുർവേദവിജ്ഞാർത്ഥമെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ മുൻകൈ
 ധരിച്ചു സ്ഥാപിച്ച പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷന്റെ ആഭ്യന്തര
 പ്രാകാശനങ്ങളിൽ ഒന്നായി രസവൈശേഷികവും തെരഞ്ഞെടു
 ത്തത്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഒരു മലയാള വ്യാഖ്യാനവും
 കൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം അന്നു നടന്നില്ല. ഈ
 ഗ്രന്ഥം വളരെക്കാലം ആയുർവേദകോളേജിൽ വിജയകരമായി
 പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആദരവാർജ്ജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള
 ഓർഗ്ഗവൻസാർ ഇതിനൊരു വ്യാഖ്യാനമെഴുതുമെങ്കിൽ അത്
 ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാവും എന്നു അന്നേ തോന്നി. ആ താ
 ല്പര്യം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹമതു സദയം സ്വീക
 രിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെ ശ്രീ രാഘവൻ തിരുമുൽപാ
 ടിന്റെ ഒരു മലയാളവ്യാഖ്യാനം പുറത്തുവന്നു. ഈ പ്രൗഢ
 ഗ്രന്ഥത്തിന് ആദ്യമായുണ്ടായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമെന്ന നില
 യിൽ അതു സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി കൂടുതൽ വിശദവും സമ
 ശ്രുവും ലളിതവും ആയ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത
 വീണ്ടും അനുഭവപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്തു. അങ്ങിനെയാണ് ഇ
 പ്പോൾ ആയുർവേദകോളേജിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
 പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വ്യാഖ്യാനം
 പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് ആയുർവേദശാസ്ത്രപ്ര
 ണയികളുടെ ഇടയിൽ നല്ല സ്വീകരണം ലഭിക്കുമെന്ന് എനി
 ക്കുറപ്പുണ്ട്. ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥികളും, അധ്യാപകരും, ചി
 കിത്സകരും ഈ ഗ്രന്ഥം നിഷ്ക്കർഷിച്ചു പഠിക്കുമെങ്കിൽ അവ
 രിയാതെ ഒരു ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തന്ത്ര അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണർ

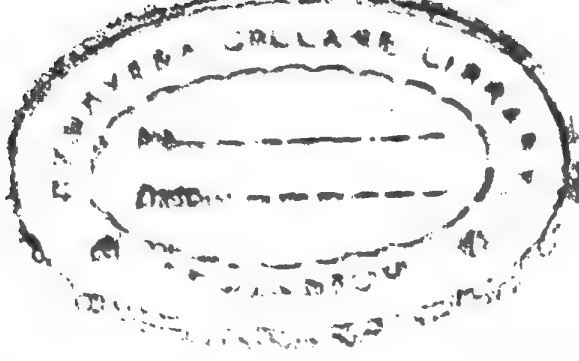
ശ്രീ ഭാർഗവൻ വൈദ്യനെപ്പറ്റി

ആയുർവേദാചാര്യ ശ്രീ. വി. ഭാർഗവൻ വൈദ്യൻ 22-2-1088-ൽ കള്ളത്തൂരിൽ ശ്രീ. വേലായുധൻ വൈദ്യരുടെയും ശ്രീമതി കുട്ടിയമ്മയുടെയും കനിഷ്ഠ പുത്രനായി ഭൂജാതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപൻ കള്ളത്തൂർ ശ്രീ. മാധവൻ വൈദ്യരായിരുന്നു.

ശ്രീമദ് നാരായണഗുരുവിന്റെ അന്തേവാസിയാായി സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കൃത പരിജ്ഞാനവും നേടിയതിനു പുറമെ ശ്രീ നടരാജഗുരുവിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവും സമ്പാദിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആയുർവേദപഠനത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും അന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നും വൈദ്യകലാനിധി, ആയുർവേദാചാര്യ എന്നീ പരീക്ഷകൾ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ഒന്നാമതായി പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. സദാനന്ദാശ്രമം വക ആർയുവേദപാഠശാലയിൽ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകനായിരിക്കെ 1114-ൽ ഈ പാഠശാലയിൽ തന്നെ അദ്ധ്യാപകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, 29 വർഷത്തോളം ആ ജോലി സ്തുത്യർഹമാംവിധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ സൈനറിലും, മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിലും മെമ്പറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തരം തൃപ്പൂണിത്തുറ ആയുർവേദകോളേജ് സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ആദ്യപ്രിൻസിപ്പാളായി നിയമിച്ചത്. പ്രിൻസിപ്പാളായി പ്രമോഷൻ ലഭിച്ചശേഷം തൃപ്പൂണിത്തുറ ആയുർവേദ കോളേജിന്റെ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ഒരാളായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ്

ഔദ്യോഗിക ജീവിത വിരാമത്തിനു ശേഷം ബഹുമുഖങ്ങളായ കർമ്മസരണികളിൽ വ്യാപൃതനായ അദ്ദേഹം വിഷവൈദ്യകോഴ്സ്, സിദ്ധവൈദ്യകോഴ്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമികളുടെ പ്രവചന പ്രചരണവുമായി കേരള മെമ്പാടം സഞ്ചരിക്കുകയും എസ്. എൻ. ഡി. പി. യുടെ ഒരു സമുന്നത നേതാവെന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 1972-ൽ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദകോളേജിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡ്വേറ്റ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ച് അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്തുല സേവനങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് Hon. കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന ഔദ്യോഗികപദവി നൽകി ബഹുമാനിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വരികയുമാണ്.

കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരുടെ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും, ആ സംഘടനയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ ആദരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കേരള ആയുർവേദമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രസിഡൻറായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുകൊല്ലമായി ആ പ്രശസ്തസ്ഥാനവും അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചുവരികയാണ്. ഭാവിയിലും ആയുർവേദ ലോകത്തിന് മാർഗ്ഗദർശിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ജഗദീശ്വരൻ ആയുരാരോഗ്യങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ!

അവതാരിക

ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തിലെ ശരീരക്രിയാ വിജ്ഞാനം (Physiology) രസസിദ്ധാന്തം, ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം, സപ്ത ധാതുസിദ്ധാന്തം എന്നിവ പഞ്ചഭൂതസിദ്ധാന്തത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് രൂപീകരിച്ചുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആയുർവേദ പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.

പഞ്ചഭൂതസിദ്ധാന്തത്തിന് ചികിത്സയുമായും രോഗ വിജ്ഞാനവുമായും നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ആയുർവേദ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാന തത്വമായ “വൃദ്ധി സമാ നൈ : സർവ്വേഷം വിപരീതൈവിപര്യയ” (സമാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് സർവ്വവും വർദ്ധിക്കുകയും വിപരീതങ്ങളെക്കൊണ്ട് ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു) എന്ന സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ട് വരാൻ ദോഷങ്ങളുടെ പഞ്ചഭൂതഘടനയും ഔഷധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പഞ്ചഭൂതഘടനയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് അനിവാര്യമാണ്.

ദോഷങ്ങളുടെ ഭൂതഘടന സ്വപക്ഷമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഭൂതഘടന അവയിലെ രസത്തിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിവരുന്നത്. കേരളത്തിൽ വളരെയധികം പ്രചാരമുള്ള അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ രസങ്ങളുടേയും തദാശ്രയികളായ ദ്രവ്യങ്ങളുടേയും ഭൂതഘടനയെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രായോഗിക ചികിത്സയ്ക്ക് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യം താരതമ്യേന കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹൃദയകാരൻ ഈ അംശം വിസ്തരിക്കാതിരുന്നത്.

‘ഹൃദയ’ത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി കേരളത്തിൽ വളരെയധികം അഭ്യസിച്ചുപോരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമമാണ് “രസവൈശേഷികസൂത്രം”. ശ്രീ ഭദ്രൻ

നാഗാർജ്ജുന കൃതമായ ഈ കൃതിയിൽ "ദ്രവ്യമുണ്ണ വീര്യം വിപാകകർമാണ്യനയോ മൂലം" എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രവ്യം, ഗുണം, വീര്യം, വിപാകം, കർമ്മം, എന്നിവ അന്യനായി പ്രയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും തെറ്റായി (മിഥ്യയായി) പ്രയോഗിച്ചാൽ അനാരോഗ്യത്തിനും മൂലമാകുന്നു.

ഇപ്രകാരം പരോക്ഷമായി ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താനായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ രസഗുണ വീര്യവിപാക പ്രഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദവും സ്പഷ്ടവും കാര്യമാത്രപ്രസക്തവും അനന്യസുലഭ്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ വളരെയധികം പ്രചാരമുള്ളതും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ് രസവൈശേഷികം. വൈദ്യവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഗ്രന്ഥഭൗർലഭ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാനായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള ഒരു സംസ്കരണം എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രൊഫസർ എൻ. ഈ. മുത്തുസ്വാമി പണ്ഡിതക്കുറുപ്പൻ ഡിവിഷൻ എഡിറ്ററായിരുന്നപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുതസംസ്കരണം സംസ്കൃതത്തിലായതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ താരതമ്യേന അവഗാഹം കുറഞ്ഞ വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മലയാളപ്പതിപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഈ സംസ്കരണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

രസവൈശേഷികത്തിന്റെ മലയാളവ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനും, ആയുർവേദമണ്ഡല പ്രസിഡൻറും, അനുഭവസമ്പന്നനായ അദ്ധ്യാപകനുമായ ആയുർവേദാചാര്യൻ ശ്രീ ഭാഗവൻ വൈദ്യനാണ്. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ആയുർവേദ പണ്ഡിതന്മാരിൽ രസവൈശേഷികത്തിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനമെഴുതാൻ അദ്ദേഹം സർവ്വമാ സമർത്ഥനാണെന്നുള്ളതിന് പക്ഷാൻതരമില്ല. "ജ്ഞാനോദയം" എന്ന് അമ്പർമ

മായ പേരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതി ആയുർവേദവിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരേയും, വൈദ്യന്മാരേയും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെയും സഹായിച്ച ശ്രീമാൻ ഭാഗ്യവൻ വൈദ്യനോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൃതജ്ഞത ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടി കഴിഞ്ഞു കറച്ച ദിവസങ്ങളായി എങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരണവിഭാഗത്തിന്റെ പലതരത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കാരണം പ്രകാശനത്തിൽ അല്പം കാലവിളംബം വന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെപ്പോലെതന്നെംഗിയായി ഈ പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും വിശേഷിച്ച് മുൻ എഡിറ്റർ പ്രൊഫസർ എൻ. ഈ. മുത്തസ്വാമി, ഇപ്പോഴത്തെ എഡിറ്റർ ഡോ. കെ. പി. ശ്രീകുമാരിഅമ്മ, പ്രസിദ്ധീകരണവിഭാഗത്തിലെ സ്റ്റാഫ് എന്നിവരോടുള്ള എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ബഹു: കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ പ്രസിദ്ധീകരണവിഭാഗത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അകമഴിഞ്ഞു സഹായിക്കുകയാണ്. ആ സഹായങ്ങൾക്ക് ബഹു: കേരളാ ഗവൺമെന്റിനോടും, ബഹു: ആരോഗ്യവകുപ്പുമന്ത്രി ശ്രീ ആർ. സുന്ദരേശൻ നായർ അവർകളോടും എന്നിങ്ങുള്ള കൃതജ്ഞത ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിധേയൻ

ഡാ: എം. പി. ശ്രീധരൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരം,

ആയുർവേദകോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ

20-2-1982.

ആമുഖം

ആരോഗ്യാനുരോഗ്യങ്ങൾക്ക്, മൂലകാരണങ്ങളായി ഭ്രവ്യരസാദി ഷഡ് പദാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടി സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ശ്രീ. ഭരണ നാഗാർജ്ജുനൻ സൂത്രരൂപത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു ആയുർവേദഗ്രന്ഥമാണ് 'രസവൈശേഷികം'. കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ പാഠശാലകളിൽ പണ്ടുമുതൽക്കേ പാഠ്യഗ്രന്ഥമായി ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കാളേജിൽ ദീർഘകാലം പ്രസംഗ്യാഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പരിചയമൊഴിച്ചാൽ, മറ്റു ആയുർവേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉള്ളതു പോലെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് വ്യാഖ്യാന രചനക്ക് എനിക്ക് മാർഗദർശനമോ അവലംബമോ ആയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പഠിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അനായാസമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുമിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അദ്ധ്യാപകൻമാർക്കും അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കും, ജിജ്ഞാസുക്കളായ വൈദ്യൻമാർക്കും സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ലളിതമായി, പൂർവപക്ഷസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പൂർവാചാര്യൻമാരുടെ ശാസ്ത്രോക്തികൾ ഉല്ലേഖനം ചെയ്തു വിശദീകരിക്കുവാനും സമർത്ഥിക്കുവാനും സാമാന്യേന പരിശ്രമിച്ചിട്ടു മൂണ്. 'ജ്ഞാനോദയം' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണമാണെന്നോ, പ്രമാദരഹിതമാണെന്നോ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. അദ്ധ്യാപകൻമാർക്കും അദ്ധ്യേതാക്കൾക്കും മറ്റും അഭ്യസിപ്പാനും അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും ഈ വ്യാഖ്യാനം മാർഗദർശകമാകുമെങ്കിൽ എന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ്.

ഈ വ്യാഖ്യാനമെഴുതുന്നതിന് പ്രേരണചെലുത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്നുവ്യക്തികൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മുൻ ആയുർവേദ ഡയറക്ടറും, മദ്ധ്യപ്രദേശത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആയുർവേദ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ: എൻ. ശ്രീധരനും തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദകാളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ: എം. പി. ശ്രീധരൻനായരും,

ആയുർവേദ പബ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റർ പ്രൊഫ. എൻ. ഈ. മുത്തുസ്വാമിയും ആണ് ഇവർ. ഇവർ മൂന്നുപേരും എന്റെ വത്സല ശിഷ്യന്മാരാണ്. ബഹു. സയറക്ടറുടേയും, ബഹു. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റേയും ആധികാരികമായ പ്രേരണയും, എഡിറ്ററുടെ, വ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണമാക്കി നൽകാത്തതിലുള്ള പരിഭവപൂർവമായ നിർബന്ധപ്രേരണയും കൊണ്ടുമാത്രമാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ വ്യാഖ്യാനം, കൃത്യാന്തരബാഹുല്യത്തിനിടയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ടു, എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവരോടുള്ള നിസ്സീമമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ.

വ്യാഖ്യാനം രചിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് എന്ന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുതുക എന്ന പ്രക്രിയ. അതിന് എന്ന നിർബന്ധപൂർവ്വം സഹായിച്ച തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദകാളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും എന്റെ ഉത്തമശിഷ്യനുമായ ശ്രീ. എസ്. സുരേഷിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആയതു സത്യവിരുദ്ധമായേക്കാം. ശ്രീ. എസ്. സുരേഷിനും എന്റെ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.

തിരുവനന്തപുരം
15-7-1980.

പ്രശ്നപൂർവ്വം,
വി. മാർഗ്ഗവൻവൈദ്യൻ.

രസവൈശേഷികം

അദ്ധ്യായം 1

പണ്ഡിതനും, നിരൂപകനും, ബുദ്ധസന്യാസിനുമായ ശ്രീ ഭരണനാഗർജ്ജുനൻ എഴുതിയ 'രസവൈശേഷികം' എന്ന ഗ്രന്ഥം ആയുർവേദശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാണ്. ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളിൽ ചിലതിനെ നിരൂപണദൃഷ്ടിയോടുകൂടി സ്വയം പൂർവപക്ഷം ചെയ്ത് സിദ്ധാന്തികരിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൂത്രങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതും.

ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യപരമായ നിലനിലുപിന്നും, വികാരപരമായ താൽകാലികാവസ്ഥയ്ക്കും, ആഹാരമായോ ഔഷധമായോ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തെ പ്രധാനമായും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിരൂപണംചെയ്തു പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഒരു വസ്തുവിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങൾ പൂർവാചാര്യൻമാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തു (ദ്രവ്യം) എന്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നറിയുക, ആ വസ്തുവിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിയ്ക്കുക. ആദ്യത്തേതിനെ ഉൽപത്തിപരമായ ചിന്ത എന്നു പറയാം. അഥവാ കാര്യകാരണചിന്തയെന്നും പറയാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ആയുർവേദശാസ്ത്രകാരൻമാരും ദ്രവ്യോൽപത്തി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽനിന്നും ആണ് സംഭവിയ്ക്കുന്നതെന്നു സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്രവ്യത്തിൽ രസവീര്യാദി പഞ്ചഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിനെ ഘടകപരമായ ചിന്തയെന്നോ ധർമ്മപരമായ ചിന്തയെന്നോ അവയവപരമായ ചിന്തയെന്നോ അപഗ്രഥനചിന്തയെന്നോ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി ദ്രവ്യത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് തക്കതായ കാരണവുമുണ്ട്.

ഗുണാ ദ്രവ്യേഷു യേ ചോക്താ:

ത ഏവ തനുഭോഷയോ:

സ്ഥിതി വൃദ്ധി ക്ഷയാ:

തസ്മാത് തേഷാംഹി ദ്രവ്യഹേതുകാ:

ഭവ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നു പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾതന്നെയാണ് ശരീരത്തിനും. ശരീരനിയാമകങ്ങളായ ത്രിദോഷങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭവ്യത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിയ്ക്കും അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിന്റെയും ദോഷങ്ങളുടെയും വ്യദ്യക്ഷയങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നു പറയപ്പെട്ടത്. ലോകത്തു കാണുന്ന സകലവസ്തുക്കളും എന്നപോലെ ശരീരവും പഞ്ചഭൂതാത്മകം ആണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. ആഹാരമായോ ഔഷധമായോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഭവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പാകപ്രക്രിയകൊണ്ട് ലയിച്ച് ശരീരമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാസപരിണാമത്തെ ഒരു രസതന്ത്രകാരന്റെ നിരീക്ഷണപാടവത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രകാരൻ പരിശോധിച്ച് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവ്യത്തിലുള്ള രസവീര്യാദി പഞ്ചഘടകങ്ങളിൽ, രസത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് എല്ലാശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഭവ്യത്തിന്റെ അപഗ്രഥനചിന്ത നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മധുരാദിഷഡ് രസങ്ങളിൽ ഗുർവാദി ഗുണങ്ങളെ ആരോപിക്കുകയും രസാന്തരത്തെ വിപാകമായി അംഗീകരിയ്ക്കുകയും ഗുർവാദി ഗുണങ്ങളിൽ കർമ്മകരണശക്തിയായ വീര്യത്തെ ആരോപിക്കുകയും വീര്യാന്തരമായി പ്രഭാവത്തെ അംഗീകരിയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിൽ രസരക്താദിസപ്തധാതുക്കളെയും ശക്യത്വം സ്വേദാദി മലങ്ങളേയും അവയിൽ രൂക്ഷത്വാദി ഗുണങ്ങളേയും ഗുണങ്ങളിൽ ശരീരനിയാമകശക്തികളായ ത്രിദോഷങ്ങളേയുമാണ് ആരോപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മദ്വേഷ്ടിയോടുകൂടി നിരീക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും ഈ ആസൂത്രണക്രമം കാണാൻ പ്രയാസമില്ല.

മധുരാദി രസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഭവ്യത്തിന്റെ അപഗ്രഥനചിന്ത പോയിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞു. ആ, രസങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വിശിഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് 'രസവൈശേഷികം'. രസത്തിന്റെ വിശിഷ്ടതയെ നിരൂപണദ്വേഷ്ടിയോടുകൂടി കാണുകയും രസവിജ്ഞാനം ഭവ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആധാരശീലയായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഥവാ വൈശേഷിക സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷാദി പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ രസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും പൂർവ്വകാലസ്വഭാവത്തെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും രസവൈശേഷികമെന്ന ഗ്രന്ഥനാമം അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രകാരൻ അധികരണതന്ത്രയുക്ത്യാ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രാധികരണത്തെ ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അമാത ആരോഗ്യശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാസ്യമാമഃ 1

അഥ	= മംഗളാർത്ഥം	അധികാരാർത്ഥം	എന്ന അർത്ഥത്തിലും. (എന്തിനെ അധികരിച്ചാണ്.)
അതഃ	= ഇതു ഹേതുവായിട്ട്		
ആരോഗ്യശാസ്ത്രം	= ആരോഗ്യത്തെ	ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള	ശാസ്ത്രം.
വ്യാഖ്യാസ്യമാമഃ (വയം)	= ഞങ്ങൾ	വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ	പോകുന്നു.

പൂർവാചാര്യൻമാർ, “അഥ” ശബ്ദത്തെ മംഗളദ്വാരകമായി പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ തന്ത്രയുക്ത്യാ എന്തു അധികരണമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതെന്നു കാണിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ അധികരിച്ചാണ് വസ്തുപ്രതിപാദനം. ആരോഗ്യത്തെ അധികരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ആരോഗ്യശാസ്ത്രവുമാണ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം അധികരണവും പ്രതിപാദനം ശാസ്ത്രവുമാണ്. അല്ലാതെ ആരോഗ്യശാസ്ത്രവിവരണമല്ല. അതഃ ശബ്ദം ജനോപകാരപ്രദമായതുകൊണ്ടെന്നോ പരമ്പരയ്ക്ക് ഉപദേശിക്കുവാനെന്നോ ഉള്ള ഹേതുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

‘വിശേഷതോ വിസ്തരതോ വാ ആഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനം’ എന്നൊരു നിർവചനമുണ്ട്. വിശേഷപ്രതിപാദനത്തെയോ വിസ്തരപ്രതിപാദനത്തെയോ വ്യാഖ്യാനം എന്നു പറയാം. ഈ രണ്ടു പരാമർശങ്ങളും ഏകദേശം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആദ്യത്തെ (വിശേഷതഃ) നിർവ്വചനമാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമായിത്തോന്നുന്നത്. “ആരോഗ്യം ശാസ്ത്രീ രോഗേഭ്യസ്ത്രായത ഇതി ആരോഗ്യശാസ്ത്രം” ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ശാസനകൾ അടങ്ങിയതാണ് ആരോഗ്യശാസ്ത്രം. നിരൂപണദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തിനുകുന്ന ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചും വിവരിച്ചും ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അധികരണതന്ത്രയുക്ത്യാ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഈ സൂത്രപ്രതിപാദനത്തിന് ശാസ്ത്രാധികരണമെന്നും പറയാം.

ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രാധികരണം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട്, ശാസ്ത്രാധികരണഭൂതങ്ങളായ സ്വസ്ഥാതുരവൃത്തങ്ങളെ വേർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്നതിന് സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ എന്തെല്ലാം അധികൃതമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ചാതുർവിധ്യമധികൃതമാരോഗ്യേ

2

ആരോഗ്യേ = ആരോഗ്യപ്രകരണത്തിൽ (സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ)
 ചാതുർവിധ്യം = നാലുകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു
 അധികൃതം = അധികൃതമാകുന്നു (പറയപ്പെടുന്നു)

ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും സ്വസ്ഥവൃത്തമെന്നും, ആതുരവൃത്തമെന്നും രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ സ്വാസ്ഥ്യരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ആതുരവൃത്തത്തിൽ രോഗവിനീർമൂക്തിക്കുള്ള ഉപായങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ ആഹാരപ്രധാനമായും ആതുരവൃത്തത്തിൽ ഔഷധപ്രധാനമായും ആണ് പ്രധാന്യേന ഭവ്യങ്ങളെ സംസ്കരിച്ചുപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ നാലുകാര്യങ്ങൾ അധികരിച്ചാണ് പ്രതിപാദ്യങ്ങളെന്ന് ഈ സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ആരോഗ്യം, അരോഗ്യലക്ഷണം, ആരോഗ്യസാധനം, ആരോഗ്യഫലം. “സമവാതാദ്യാരോഗ്യം; രൂചിപക്തിബലാനി ലക്ഷണം തസ്യ സാധനമസ്യഹിതമിതം; ഫലമസ്യ ചതുഷ്ടയാവാപ്തി:”. ആരോഗ്യം എന്നു പറയുന്നത് ശരീരനിയമകങ്ങളായ വാതാദിദോഷങ്ങളുടെ സമ്യക്പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫലമാണ്. അന്നരൂചി, പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള അഭിരൂചി (ഉത്സാഹം), പചനവിവേചനപടുത, ശരീരബലം, മാനസികബലം, മുതലായവ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഹിതങ്ങളും (ഏകാന്തത:പഥ്യതമം), മിതങ്ങളും (മാത്രയൈസൃചിപ്പിക്കുന്നു) ആയ ആഹാരവിഹാരങ്ങളുടെ അഭ്യസനമാണ് ആരോഗ്യസാധനം. ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷങ്ങളായ ചതുർവിധപുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ആരോഗ്യഫലം. ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷാണാം ആരോഗ്യം മൂലമുത്തമം എന്ന ആർഷവചനം തെളിവാക്കുകയും. “വിദ്യാദിഹാരോഗ്യഫലം നരാണാം ധർമ്മാർത്ഥകാമപ്രതിമോക്ഷിസിദ്ധി:” എന്നിങ്ങനെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തുല്യാഭിപ്രായക്കാരായി ആരോഗ്യഫലത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രകരണവും, അനാരോഗ്യപ്രകരണവും പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളാണ്. ‘സ്വസ്ഥാതുരപരായണം’ എന്ന ചരകവചനം അടിസ്ഥാനമായെടുക്കാം. സ്വസ്ഥവൃത്തം ആരോഗ്യപ്രകരണത്തിലും, ആതുരവൃത്തം അനാരോഗ്യപ്രകരണത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആരോഗ്യേ എന്ന സൂത്രത്തിലെ നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ന് ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. ആരോഗ്യേ എന്നുള്ളതിന് ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചത്, അതു ശരിയാണെന്നു

തോന്നുമെങ്കിലും അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്ന തഥാനാരോഗ്യ എന്നിടത്ത് അനാരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടിവരും. അനാരോഗ്യശാസ്ത്രം എന്നൊന്നു ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് ആരോഗ്യപ്രകരണത്തിൽ എന്നു അർത്ഥപരിതചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. തത്വപ്രതിപാദനത്തിൽ ശാസ്ത്രസമ്മതവും ഇതിനു തന്നെയാണ്.

ശാസ്ത്രാധികരണങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ അധികൃതങ്ങളായ ചാതുർവിധ്യത്തെ വിവരിച്ചിട്ട്, ആതുരവൃത്തത്തിൽ അധികൃതമായ കാര്യങ്ങളെ അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

തഥാനാരോഗ്യ

3

- തഥാ = അപ്രകാരം തന്നെ (ആരോഗ്യപ്രകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ)
- അനാരോഗ്യ = അനാരോഗ്യപ്രകരണത്തിലും (ആതുരവൃത്തത്തിലും)
- ചാതുർവിധ്യം അധികൃതം = ചാതുർവിധ്യം അധികൃതമാകുന്നു.

ആതുരവൃത്തത്തിലും നാലുകാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അനാരോഗ്യം, അനാരോഗ്യലക്ഷണം, അനാരോഗ്യസാധനം, അനാരോഗ്യഫലം, എന്ന നാലെണ്ണമാണ് അനാരോഗ്യപ്രകരണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത്. അനാരോഗ്യം വ്യാധിയാണ്. അനാരോഗ്യലക്ഷണം സാമാന്യലക്ഷണം വിശേഷണം എന്നു രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്. ഒരു വ്യാധിയെ പൊതുവേ ബാധിക്കുന്നത് സാമാന്യലക്ഷണവും പരസ്പരവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നത് വിശേഷലക്ഷണവും ആണ്. സ്വഭാവഷ്ടംകേം സർവ്വം മതം സാമാന്യലക്ഷണം പരസ്പരാത്മവ്യാപൃത്തിർഭേദാനാം യേനഗമ്യതേ വിശേഷലിംഗം തൽ പ്രേപാക്തം വ്യാധീനാം തദ്യഥാ ജ്വരേ സന്താപതോദാഹാദിരേകാനേകത്വസാധകഃ. എന്നു സാമാന്യവിശേഷലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രസമ്മതിയുമുണ്ട്. അനാരോഗ്യസാധനം രോഗനിദാനമാണ്. പ്രജ്ഞാപരായം, അസാത്മ്യേന്ദ്രിയാർത്ഥസംയോഗം, പരിണാമം എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്നായിതരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വ്യാധികൾക്ക് ഇവ കാരണങ്ങളായിതീരുന്നു. കാലാർത്ഥ കർമ്മണം യോഗോ' എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രവചനങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുകയാണ്. അനാരോഗ്യഫലം ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷങ്ങളുടെ അനാവാപ്തിയാണ്. രോഗിയായിപ്പോയാൽ പുരുഷാർത്ഥചതുഷ്ടയങ്ങളെ സാധിക്കുവാൻ കഴിയാതെവരും. ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷാണാം ആരോഗ്യം മൂലമുത്തമം രോഗാഃ

തസ്യാപഹർത്താരഃശ്രേയസോ ജീവിതസ്യച". വ്യാധികൾ പിടിപെട്ടാൽ ആരോഗ്യം നശിക്കുമെന്നുമാത്രമല്ല ശ്രേയസ്സു (ധർമ്മാർത്ഥം) കാര്യമോക"ഷങ്ങളും) ജീവിതവും നശിച്ചുപോകുവാൻ ഇടവരും. വ്യാധികൾ വരാതെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം സാധിച്ചു പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ സാധിക്കുവാനാണ് ജീവികൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആരോഗ്യം അമൂല്യസ്വത്താണ്. അത് നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവശ്യം കർത്തവ്യവുമാണ്. നാശകാരികളായ വ്യാധികളെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത്, ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കടമയാണ്. ആരോഗ്യം കാംക്ഷിക്കുന്ന ജീവി "ആയുർവേദോപദേശേഷുവിധേയഃ പരമാദരഃ" എന്ന വിധിക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥാതുരവൃത്തങ്ങളിലുള്ള ഭേദങ്ങളെ സംക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വികീർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യാനാരോഗ്യ സാധനങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ച അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ഭവ്യരസഗുണവീര്യവിപാകകർമ്മാണുനയോർ

മൂലം 4

അനയോ : = ഇവയ്ക്ക് (സ്വസ്ഥാതുരവൃത്താധിക്യങ്ങളായ ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക്)

ഭവ്യരസഗുണവീര്യവിപാക = ഭവ്യരസഗുണവീര്യവിപാക
കർമ്മാണി കർമ്മങ്ങൾ

മൂലം = മൂലകാരണമാകുന്നു

ആരോഗ്യവും അനാരോഗ്യവും ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതിന് മൂലകാരണം ഭവ്യവും ഭവ്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രസവീര്യാദികളും ചേർന്ന ഷട്പദാർത്ഥങ്ങളുമാണ്. സ്വസ്ഥന് ആഹാരപ്രധാനമായിട്ടും ആതുരന് ഔഷധപ്രധാനമായിട്ടുമാണ്, ഭവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഭവ്യം അശ്രയവും രസാദിയിലടങ്ങിയ ആശ്രയികളുമാണ്. "ഭവ്യമേവ രസാദീനാം ശ്രേഷ്ഠം തേഹി തദാശ്രയാഃ" എന്ന് ശാസ്ത്രവാചനവുമുണ്ട്. രസാദിയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഗുണമോ ദോഷമോ ആയ ഫലം ഉളവാക്കുന്നത്. ഭവ്യത്തെ ശരീരത്തിൽ ലയിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം സംസ്കരിച്ചു ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നല്ലാതെ രസാദികളെ ഭവ്യത്തിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രസാദി സമുദായം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭവ്യത്തെയും

ഒരു ഘടകമായി ശാസ്ത്രകാരന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ്രവ്യാദിഷ്ട്വപദാർത്ഥമങ്ങല്ലെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചുപ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൃഷ്ടമാത്ര സൂചനയേ നൽകുന്നുള്ളൂ.

ദ്രവ്യാദിഷ്ട്വപദാർത്ഥമങ്ങര ആരോഗ്യത്തിനും രോഗത്തിനും കാരണമായിത്തീരാം എന്നു മാത്രമേ ഈ സൂത്രത്തിൽ വിവക്ഷയുള്ളൂ.

ദ്രവ്യാദിഷ്ട്വപദാർത്ഥമങ്ങര സാമാന്യേന ആരോഗ്യാനോ രോഗ്യങ്ങൾക്ക് മൂലകാരണമെന്നു പറഞ്ഞു. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് ഏകകാരണമെന്നു പറയുന്നതിൽ അസാംഗത്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ....

കഥമേകസ്ഥാദുഭയമിതിചേത് സമ്യങ്മി- മേ്യതി വിശേഷ : 5

<p>കഥം
ഏകസ്ഥാത്
ഉഭയം ഇതി ചേത്</p>	<p>= എങ്ങനെയാണു്
= ഒരു കാരണത്തിൽ നിന്നും
= പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാൽ (പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ആരോഗ്യ അനാരോഗ്യങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയാണെന്നാണെങ്കിൽ)</p>
സമ്യക് മിഥ്യാ ഇതിവിശേഷ :	= സമ്യക്വിശേഷവും (സമ്യക്യോഗവും) മിഥ്യാവിശേഷവും (മിഥ്യായോഗവും) ആണു് കാരണം

ശീതോഷ്ണങ്ങൾ പോലെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾ ഒരേകാരണത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കാമെന്നു പറയുന്നത്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നുതന്നെ തോന്നാം. അതുശരിയല്ലെന്നാണ് ഈ സൂത്രംകൊണ്ടു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യാദികളുടെ സമ്യക്പ്രയോഗം ആരോഗ്യത്തിനും മിഥ്യായോഗം അനാരോഗ്യത്തിനും കാരണമാകുന്നു. പ്രയോഗവ്യത്യാസമാണു് ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് മൂലഭൂതമായിരിക്കുന്നത്. 'മിഥ്യായോഗോ വ്യാധിമുഖാനാം' എന്ന് ശാസ്ത്രോക്തിയുമുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രയോഗവ്യത്യാസങ്ങളാണു് ഭിന്നഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണു്.

കൂടാതെയും കാരണമുണ്ടെന്നു് അടുത്തസൂത്രം കൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രോജ

6

കഥമേകസ്മാത് = ഒരു കാരണത്തിൽ നിന്നും പരസ്പര വിരു
 ഉയേമിതി ചേത് ദ്വയങ്ങളായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവി
 ക്കുന്നുവെന്നാണെങ്കിൽ

രോജ = ദ്വേവും കാരണമാകുന്നു.

വിരുദ്വയങ്ങളായ ആരോഗ്യ അനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യാദികളു
 ടെ സമ്യക് മിഥ്യാവിശേഷങ്ങളാണ് കാരണങ്ങളെന്ന് മുൻസൂത്രത്തിൽ
 പ്രതിപാദിച്ചു. കൂടാതെ ദ്രവ്യാദികളുടെ ദ്വേവും ആരോഗ്യാനാരോ
 ഗ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാണെന്ന് ഈ സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ദ്രവ്യാദി
 കളുടെ ദ്വേം ആശ്രയത്തേയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തെയും ആധാ
 രമാക്കി രണ്ടുവിധത്തിൽ കാണാം. ദ്രവ്യാൽപത്തിക്കാശ്രയം പഞ്ചപ
 ഭൂത സമുദായമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ദ്രവ്യാൽപത്തിയിലുള്ള
 സമവായ ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ച് രസാദിഘടകങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവവ്യ
 ത്യാസം വരാം. അതനുസരിച്ച് കർമ്മത്തിലും വ്യത്യാസം സംഭവി
 ക്കും. വിഷം സ്വാഭാവികമായി മാറുകമാണ്. അഗദം വിഷഹരവു
 മാണ്. പ്രാകൃതമായ ഈ സ്വഭാവത്തെ സംസ്കാരാദികൾക്കൊണ്ടു
 മാറ്റി ഗുണകരമായി തീർക്കുകയും ചെയ്യാം. അതനുസരിച്ച് കർമ്മ
 ങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം വരും. പ്രാകൃതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടി
 സ്ഥാനത്തിലാണ് “ശമനം, കോപനം, സ്വസ്ഥഹിതം ദ്രവ്യമിതി
 ത്രിധാ” എന്നു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

“ദുര്യോഗേന തു ഭിഷേജ്യം—

വിഷവത് ക്രമതേന്ദുഷു

ഭിഷേജ്യത്വായ കൽപതേ വിഷം ചാപിഹി യോഗേന ഭിഷേജ്യത്വായ
 കൽപതേ” എന്ന് പ്രയോഗവ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
 രണ്ടുതരം സ്വഭാവത്തെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദ്രവ്യരസാദികൾ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക്
 മൂലകാരണങ്ങളായ ഷട് പദാർത്ഥങ്ങൾ. അവയുടെ സമ്യക് മിഥ്യാ
 പ്രയോഗങ്ങളും ദ്വേങ്ങളും ആണ് പരസ്പരവിരുദ്വയങ്ങളായ ആരോ
 ഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട
 താകുന്നു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് സമ്യക് മിഥ്യാപ്രയോഗങ്ങൾ എന്താ
 ണെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് വിവരിയ്ക്കുന്നു.

പ്രകൃതിവയോബലശരീരസ്തപാഗ്നിമൂലാനു
ബന്ധഗ്രഹണീദേശകാലഔഷധകാലകേവലദോ-
ഷസംസൃഷ്ടസന്നിപാതസ്ഥാനവ്യാധിവ്യാധി
സ്ഥാനവ്യാധിവിശേഷപുരുഷവിശേഷസാത്
മൃക്രിയാവിക്രിയാവിശേഷമാത്രാഭിജ്ഞാനാരോഗ്യ
പ്രായതപാനാരോഗ്യപ്രായതപവ്യാപൽസിദ്ധി
ദ്രവ്യരസഗുണവീര്യവിപാകകർമ്മാണുനവേക്
ഷ്യപ്രവർത്തിർമിഥ്യാ സമ്യഗവേക്ഷ്യ സമ്യക് 7

പ്രകൃതി..... കർമ്മാണി = പ്രകൃത്യാ കർമ്മപര്യന്തമുള്ള കാര്യങ്ങളെ
അനപേക്ഷ്യ = വേണ്ടതുപോലെ നോക്കാതെകണ്ഠ
പ്രവൃത്തി: = പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതും (പ്രയോഗിക്കു
ന്നതും)
മിഥ്യാ = മിഥ്യായോഗമാകുന്നു
സമ്യക് = പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ
അവേക്ഷ്യ = നോക്കിയിട്ട്
പ്രവൃത്തി: = പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നതും (പ്രയോഗി
യ്ക്കുന്നതും)

സമ്യക് = സമ്യക് പ്രയോഗവുമാകുന്നു.
പ്രകൃതി, വയഃ, ബല, ശരീര, സ്തപ, അഗ്നി, മൂല, അനുബന്ധ
ഗ്രഹണീ, ദേശ, കാല, ഔഷധകാല, കേവലദോഷ, സംസൃഷ്ട,
സന്നിപാത, സ്ഥാനവ്യാധി, വ്യാധിസ്ഥാന, വ്യാധിവിശേഷ, പുരു
ഷവിശേഷ, സാത്മ്യവിശേഷ, ക്രിയാവിശേഷ, വിക്രിയാവിശേഷ,
മാത്ര, അഭിജ്ഞ, ആരോഗ്യപ്രായതപ, അനാരോഗ്യപ്രായതപ, വ്യാപത്
സിദ്ധി, ദ്രവ്യ, രസ, ഗുണ, വീര്യ. വിപാകകർമ്മങ്ങളെ യഥാവിധി
പരിശോധിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മിഥ്യായോഗവും, സൂക്ഷ്മ
മായി പരിശോധിച്ചുചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സമ്യക്യോഗവുമാകുന്നു.

പ്രകൃതി = ജന്മമരണാന്തരാളജീവിതവർത്തിയായ
ശരീരസ്വഭാവമാണ് (വാതാദിപ്രകൃതി-
ഗർഭാവക്രാന്തിസമയത്തിലുള്ള സ്വകാര
ണോദ്ദേഹ ജനിതവും നിർവ്വികാരവുമായ
ശരീരസ്വഭാവം)

വയസ്സ് = ശരീരപരിണാമമനുസരിച്ചുവരുന്ന
ബാല്യയൗവനവാർദ്ധക്യങ്ങൾ

- ബിംബം = ധാതുവിവേക സമ്പന്നജനിതമായ ശ്ലീശ മോഷ്ഠാസാമർത്ഥ്യം (സഹജം, കാലജം, തുക"തികൃതമെന്നു മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു)
- ശരീരം = ദോഷധാതുലബസംഘാതവും കർമ്മ ന്നിടയിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയധാരവുമൊക്കെ (സ്മൃല കൃശ മദ്യമ ദേഹേന ശ്ലീരം മൂന്നുതരത്തിൽ)
- സത്വം = മാനസിക ശക്തി (അഭിരുതം, സന്ദിഷ്ണുത്വം)
- അഗ്നി = നാഭിപക്വാശയാന്തരാശ്രിതമായ ഊഷ്മാവാണ്. പചനവിവേചനസമർത്ഥമായ ശരീരധർമ്മം. തീക്ഷ്ണം, വിഷമം, മന്ദമെന്നു സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- മൂലാനുബന്ധങ്ങൾ = മൂലാനുബന്ധരോഗങ്ങൾ; മൂലം പൂർവ്വാൽപന്നവും, സ്വതന്ത്രവും, സ്വപ്നാൽപന്നവുമായ രോഗമാണ്. അനുബന്ധം മൂലാൽപന്നവ്യാധിദോഷജനതവും അനന്തരോൽപന്നവുമാണ്. ഉപദ്രവരോഗമായി ഗണിക്കണം.
- ഗ്രഹണി = അഗ്നിയധിഷ്ഠാനവും അന്നഗ്രഹണകാരിയുമായ പിത്തധരകലയാണ്. മൂത്രം, ദാരുണ, മദ്യമെന്നു ഗ്രഹണിയുടെ ധർമ്മത്തെ മൂന്നായിട്ടു തിരിച്ചുകാണണം.
- ദേശം = ഭൂദേശമാണ്. ജാംഗലം, ആനൂപം, സാധാരണമെന്നു മൂന്നുവിധം.
- കാലം = ആയുർവേദത്തിൽ കാലത്തെ ശീതോഷ്ണ വർഷഭേദമെന്നു മൂന്നായിട്ടു സ്വഭാവമടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തിരിച്ചുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിശിരാദി ഷഡ്ഋതുസമ്പന്നമാണ് കാലം. കാലം അനാദിമദ്യാന്തനിയമവും നിത്യവും ഏകവുമാണെന്നെന്നെയായികന്മാർക്കു പക്ഷമുണ്ട്.
- ഔഷധകാലം = ഔഷധോചിതകാലമാണ്. ഔഷധാധിഷ്ഠിതയോഗിയ്ക്കേണ്ടകാലം അന്നം, അന്നതുടങ്ങി പത്തുതരത്തിൽ

കേവലഭോഷങ്ങൾ	= വർത്തപിത്തകഫങ്ങൾ
സംസ്കൃഷ്ട ഭോഷങ്ങൾ	= സ്വപ്നതരേണങ്ങൾ
സന്നിപാതഭോഷങ്ങൾ	= സ്വപ്നതരേണങ്ങൾ
സ്ഥാനം	= ഭോഷസ്ഥാനം, അഗ്നിസ്ഥാനം
വ്യാധി	= ജ്വരാതിസാരാദി
വ്യാധിവിശേഷം	= സാദൃശ്യ, യാപ്യ, പരിത്യാജ്യങ്ങൾ
പുരുഷവിശേഷം	= സുകൃമാരാദിവിശേഷം
സാത്മ്യക്രിയാ	= സാത്മ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരവിഹാരങ്ങൾ (ദേശകാലാനുസാരണയുള്ള പഥ്യാഹാര വിഹാരങ്ങൾ)
വിക്രിയാവിശേഷം	= അരിഷ്ടം: മരണലക്ഷണം. വൈശേഷികകാരൻ അരിഷ്ടം മരണലക്ഷണമെന്നുപറയുമ്പോൾ മറുഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രിഷ്ടമെന്നുപറയുന്നു. (അരിഷ്ടം നാസ്തിമരണം ദൃഷ്ടരിഷ്ടം ന ജീവതി)
മാത്ര	= ഔഷധമാത്ര (അളവ്)
അഭിജനം	= ജാതി ബ്രാഹ്മണാദി (ആചാരാനുരോധേന)
ആരോഗ്യപ്രായത്വം	= സ്വാസ്ഥ്യബഹുലത്വം
അനാരോഗ്യപ്രായത്വം	= വ്യാധിബാഹുല്യം

പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങളെ ശരിയായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവയ്ക്ക് വിരോധം വരാതെ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാനുഷ്ഠാനം സമ്യക് പ്രയോഗമാണ്. പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗം മിഥ്യാപ്രയോഗവുമാണ്. പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങൾക്ക് വിരോധം വരാത്ത വിധം ആഹാരവിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആരോഗ്യവും ഔഷധാനവിഹാരങ്ങൾ ശീലിച്ചാൽ രോഗവിനിർമൂക്തിയും സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. മിഥ്യാപ്രയോഗം ആരോഗ്യനാശകവും വ്യാധ്യൽപാദകവും ആയിത്തീരും. പ്രയോഗവൈരുദ്ധ്യമാണ് ഭിന്നഫലകാരണങ്ങളായിത്തീരുന്നത്.

പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങളെ നോക്കി പ്രവർത്തിയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവയിൽതന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ദുർവിഞ്ജേയങ്ങളായ പല തത്വങ്ങളും പരീക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രകൃതിതന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം സംശയവുമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെന്നോക്കി ചികിത്സിയ്ക്കണമെന്നത് അസാംഗത്യമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന

പ്രകൃതിതന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നു പൂർവപക്ഷകാരനായ പ്രകൃത്യോപവാദി പറയുന്നു.

പ്രകൃതിപ്രകരണം

പ്രകൃതേരഭാവഃ സർവദോഷവതാത് സർവേഷാം 8

സർവേഷാം = വാതപിത്തശ്ലേഷമപ്രകൃതികളായ ഏറ്റവും വലിയും
 സർവദോഷവതാത് = വാതാദി എല്ലാദോഷങ്ങളും കാണുന്നതുകൊണ്ട്
 പ്രകൃതേ: = വാതാദിപ്രകൃതികൾക്ക്
 അഭാവ: = അഭാവമാണുള്ളത്. (വാതാദിപ്രകൃതികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ തരമില്ല)

“പ്രകൃതേരഭാവഃ” എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞതന്നെ പൂർവപക്ഷകാരൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ സത്തയെത്തന്നെ ശക്തിയുക്തം പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയെന്നത് ശരീരസ്വഭാവമാണ്. “മൃതപ്രകൃതിരയം ഘടഃ”. ഒരു മൺകുടം മൃതപ്രകൃതിയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉൽപത്തിക്ക് മണ്ണുമാത്രമാണ് കാരണമെന്നും മറ്റൊന്നും കാരണമാകുവാൻ പാടില്ലെന്നു മർത്ഥമാണ്. ശാസ്ത്രകാരൻമാർ വാതപ്രകൃതി, പിത്തപ്രകൃതി, കഫപ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വാതപ്രകൃതി വാതമയശരീരത്തോടുകൂടിയവനായിരിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ പിത്തകഫപ്രകൃതികളും. വാതാദിപ്രകൃതികളെ വിവരിച്ച ശാസ്ത്രകാരൻമാർതന്നെ എല്ലാവരിലും എല്ലാദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നുമുണ്ട്. വാതപ്രകൃതിക്ക് വാതമയശരീരമായിരിക്കണം. മറ്റു ദോഷങ്ങൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിനു “തദ്ദോഷവത്താ” പ്രകൃതിപക്ഷം എന്നുപറയുന്നു. ഒന്നുകിൽ വാതാദി പ്രകൃതികളായ എല്ലാവരിലും മറ്റുദോഷങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു സമ്മതിക്കണം. എല്ലാവരിലും എല്ലാദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുപറഞ്ഞാൽ വാതാദിപ്രകൃതിക്ക് അഭാവമാണുള്ളതെന്ന് ശാസ്ത്രകാരൻമാർ സമ്മതിക്കണം. അതിനു പ്രസക്തിയും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാതാദിപ്രകൃതികൾക്ക് അഭാവം പറയണമെന്നാണ്.

“തദ്ദോഷവത്താപ്രകൃതിപക്ഷം സമ്മതിക്കാതെ എല്ലാവരിലും വാതാദി എല്ലാദോഷങ്ങളുമുണ്ടെന്നും അവയിൽവെച്ച് ഏതു ദോഷത്തിനാണോ ഉപമയം കാണുന്നത് അതന്നുസരിച്ച് വാതാദിപ്രകൃതികളുണ്ടാകാം എന്നുമാണ് വാദമെങ്കിൽ”, അതും ശരിയല്ലെന്നാണ് പ്രകൃത്യോപവാദി പറയുന്നത്.

ഉപദേശേണേതി ചേതഃ സമത്യാനുപപത്തിഃ 9

ഉപദേശേണ = ദോഷോപദേശംകൊണ്ടാണ്
 ഇതിചേതഃ = പ്രകൃതിയുണ്ടാകുന്നതെന്നാണെങ്കിൽ
 സമത്യാനുപപത്തിഃ = സമത്യാത്തിനുപപത്തിയില്ല.

വാതാദിപ്രകൃതികളായ എല്ലാവരിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയിൽവെച്ച് ആധികൃതമുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വാതാദിപ്രകൃതികളുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൂടേ? എന്നാണ് പ്രകൃതിവാദികൾക്ക് പക്ഷമെങ്കിൽ അതും ശരിയല്ലെന്ന് പ്രകൃത്യഭാവവാദി പറയുന്നു. പ്രകൃതിയെന്നുപറഞ്ഞാൽ അത് ജനനമുതൽ മരണം വരെയുള്ള ശരീരസ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കാണേണ്ടത്. ആ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദോഷോപദേശത്തിൽ പ്രകൃതി സംഭവിക്കാമെന്നുപറയുന്നതിൽ അസാംഗത്യമുണ്ട്. വാതോപദേശത്തിൽ വാതപ്രകൃതിയുണ്ടാകാം എന്നുവന്നാൽ ജീവിതകാലംവരെ ആ ശരീരപ്രകൃതിയിൽ വാതത്തിനു എല്ലായ്പ്പോഴും, മറ്റുദോഷങ്ങളെക്കാൾ ഉപദേശം കാണും. പിത്തകഫപ്രകൃതികൾക്കും ഇതേ സ്വഭാവം വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദോഷസമത്വം ഒരിയ്ക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നു പറയേണ്ടിവരും. "ദോഷസാമ്യം അരോഗതാ" എന്ന നിർവചനത്തിന് സംഭാവ്യത കാണുകയുമില്ല. ദോഷോപദേശത്തിൽ ഉപദേശദോഷം ഏറിനിൽക്കുകയുംചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ തരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉപദേശദോഷപ്രകൃതിവാദത്തിനും പ്രസക്തിയില്ലെന്നുവരും. ആയതിനാൽ പ്രകൃത്യഭാവവാദമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്നുതന്നെയാണ്.

ദോഷോപദേശത്തിൽ വാതാദിപ്രകൃതികൾ ഉണ്ടാകാം എന്നു പറയുന്നപക്ഷം ദോഷസമത്വം ഉണ്ടാകുകയില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല,

ഉപദേശേ ചാവശ്യംഭാവീ വികാരഃ 10

ഉപദേശേ സതി = ഉപദേശമുണ്ടായിരിയ്ക്കുമ്പോൾ (ദോഷോപദേശമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ)
 വികാരഃ = വികാരം (രോഗം)
 അവശ്യം ഭാവീ ച = നിശ്ചയമായും സംഭവിയ്ക്കും (രോഗമുണ്ടാകും.)

ദോഷോപദേശപ്രകൃതിവാദമാണ് പ്രകൃതിവാദി പറയുന്നതെങ്കിൽ ദോഷസമത്വം വരികയില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ദോഷോപദേശത്തിൽ പ്രകൃതിയല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് രോഗംതന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദോഷോപദേശപ്രകൃതിവാദത്തിന് യാതൊരു നീതീകരണവുമില്ല. ഉപദേശദോഷം ഒരിയ്ക്കലും പ്രകൃതിയുണ്ടാകുവാൻ കാരണമല്ല. എന്തു

കൊണ്ടെന്നാൽ ഉപരിതദോഷം വ്യാധിജനകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദോഷോപശ്ചാദ്യപ്രകൃതിലക്ഷണം അംഗീകരിക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്ന് പ്രകൃത്യഭാവവാദി പറയുന്നു.

ദോഷോപശ്ചാദ്യപ്രകൃതിയ്ക്ക് അഭാവമാണുള്ളത്, എന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണംകൂടി കാണിക്കുന്നു.

പ്രകൃതേശ്ചാരാവ: സതി വികാരേ

11

വികാരേ സതി = വികാരം നിലവിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതേ: അഭാവ: = പ്രകൃതിയുടെ അഭാവമാണു കാണുന്നത്.

ദോഷോപശ്ചാദ്യപ്രകൃതിവാദം അംഗീകരിച്ചാൽ ദോഷസമത്വം കാണുകയില്ലെന്നുമാത്രമല്ല ദോഷോപശ്ചാദ്യത്തിൽ വികാരം അവശ്യം ഭാവിയായി തീരുകയും ചെയ്യും. വികാരം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരിയ്ക്കലും പ്രകൃതി ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല. പ്രകൃതി വികാരങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ്. വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടുകാര്യങ്ങൾ ഒരേ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഉപരിതദോഷം വ്യാധിക്ക് കാരണമായിത്തീരുമ്പോൾ പ്രകൃതി ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യഭാവമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രകൃത്യഭാവവാദത്തിന് ഇതിൽകൂടുതൽ തെളിവ് ആവശ്യമില്ലല്ലോ? എന്ന് പ്രകൃത്യഭാവവാദി തന്റെ നില കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇപ്രകാരം വികാരമുള്ളപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ അഭാവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഉപശ്ചാദ്യദോഷംകൊണ്ട് സംഭവിക്കാവുന്നതെന്താണെന്ന് പ്രകൃത്യഭാവവാദി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉപദിശ്യന്തേ ച വികാരാ: പ്രകൃതിഷു

12

പ്രകൃതിഷു = പ്രകൃതിലക്ഷണവാക്യങ്ങളിൽ (പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ)
വികാരാ: = വികാരങ്ങൾ
ഉപദിശ്യന്തേ ച = ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ദോഷോപശ്ചാദ്യപ്രകൃതിവാദത്തെ വേറെയൊരു കാരണംകൂടി കാണിച്ച് നിഷേധിക്കുന്നു. വാതാദിപ്രകൃതികളെ വിവരിക്കുന്നതു നോക്കിയിട്ട് പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളായി "സംഹൃതിപാദകരാനനാദി" കൂറേ വികാരങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വികാരങ്ങളുള്ളപ്പോൾ പ്രകൃതിയുണ്ടാകുവാൻ തരമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യഭാവവാദം ദൃഢപ്പെടുകയും ദോഷോപശ്ചാദ്യത്തിൽ രോഗോൽപത്തിയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രകൃതിലക്ഷണവാക്യങ്ങളിൽനിന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദോഷോഽശ്വപ്രകൃതിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചാൽ മൂൻപു പറഞ്ഞ അപാകതകൾക്കുപുറമേ വേറെയും തകരാറുണ്ടെന്ന് പ്രകൃത്യഭാവവാദി തുടരുന്നു.

സന്നിപാതിക്യാശ്ചാഭാവഃ സർവ്വേഷാ മുഹൂർത്താദധിസാമ്യം 13

ച	= കൂടാതെയും
സന്നിപാതിക്യാ:	= സന്നിപാതപ്രകൃതിക്കും
അഭാവഃ	= അഭാവമാണുള്ളത് (സംഭവിയ്ക്കയില്ലെന്നർത്ഥം)
ഹി	= എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
സർവ്വേഷാ	= എല്ലാദോഷങ്ങളുടെയും
ഉഹൂർത്താത്	= ആധികൃത്തിൽ(ഒരുമിച്ചുവർദ്ധിക്കുമ്പോൾ)
സാമ്യം	= തുല്യതയാണുവരുന്നത്.

ദോഷോഽശ്വപ്രകൃതിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു ദോഷങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉഹൂർത്തമായെങ്കിലേ സന്നിപാതപ്രകൃതി ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. മൂന്നു ദോഷങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉഹൂർത്തമായാൽ അവിടെയും ദോഷസാമ്യമാണ് സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സന്നിപാതപ്രകൃതിയ്ക്കും അഭാവമാണ് പറയേണ്ടത്.

അങ്ങനെ ദോഷോഽശ്വപ്രകൃതിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചാൽ സമത്യാനുപപത്തിയും ദോഷോഽശ്വത്തിൽ വികാരഭാവവും, വികാരഭാവത്തിൽ പ്രകൃത്യഭാവവാദവും ഉന്നയിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിലക്ഷണവാക്യങ്ങളിൽ കുറേ വികാരങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്നും പ്രകൃത്യഭാവവാദി പറയുകയും ചെയ്തു. ദോഷോഽശ്വപ്രകൃതിവാദം അംഗീകരിക്കുന്നപക്ഷം സന്നിപാതപ്രകൃതിയും സംഭവിക്കാൻ തരമില്ലെന്ന് വേറൊരുന്യായംകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യഭാവവാദി, തന്റെ അഭാവവാദത്തെ ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിഭാവത്തെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതുകൾപ്പോൾ, പ്രകൃതിവാദി, പ്രകൃത്യഭാവവാദിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച ഒരവസരത്തെ, ശാസ്ത്രബലത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു വാദം ഉന്നയിയ്ക്കുന്നു.

തസ്മാദ് വികാര ഏവ പ്രകൃതിഃ ഗുണ വിമിശ്രഃ 14

തസ്മാത്	= ആ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും
ഗുണവിമിശ്രഃ വികാരഃ	= ഗുണവിമിശ്രമായ വികാരംതന്നെയാണ്

പ്രകൃതി: = പ്രകൃതിയെന്നു പറയുന്നത്.

പ്രകൃതിലക്ഷണവാക്യങ്ങളിൽ വികാരങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അഭാവവാദി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവലംബമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തെത്തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിലക്ഷണവാക്യങ്ങളിൽ വികാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഗുണങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോഷോഢ്രയത്തിൽ വികാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഗുണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഭാവവാദിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഗുണവിമിശ്രമായ വികാരമാണ് പ്രകൃതിയെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാം. എന്നാലും പ്രകൃത്യഭാവവാദത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ? ഉദാഹരണമായി പ്രകൃതിക്കുകാരണമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ സ്വയം ഉന്നയിച്ച പ്രകൃത്യഭാവവാദിതന്നെ പ്രകൃതിഭാവം സമ്മതിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. ഈ യുക്തിയനുസരിച്ച് ഗുണവിമിശ്രവികാരമാണ് പ്രകൃതിയെന്ന ശാസ്ത്രാവലംബവും മതിയായ തെളിവാണ്.

ഗുണവിമിശ്രവികാരമാണ് പ്രകൃതി. ആയത് ദോഷോഢ്രയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാത്ത ദോഷോഢ്രയം കാരണമായി വരുന്ന ജ്വാലാദി രോഗങ്ങളേയും പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളെന്നു പറയാമോ എന്നാണെങ്കിൽ അതു ശരിയല്ലെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു പ്രകൃതിവാദി സമാധാനം പറയുന്നു.

ന സ പുനർനിഷേകാത് പ്രഭൃത്യുഢ്രിതേന

ദോഷേണ സമുത്ഥിതോ ബീജതഃ 15

ന = അപ്രകാരമല്ല (ജ്വാലാദികളിൽനിന്നും പ്രകൃതിലക്ഷണവികാരങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളാകുന്നു.
 സ പുനഃ = അതാകട്ടെ (പ്രകൃതിലക്ഷണവികാരങ്ങളാകട്ടെ)
 നിഷേകാത് പ്രഭൃതി = ശരീരോൽപത്തിയോടൊപ്പംതന്നെ
 ബീജതഃ = ശുക്ലശോണിതങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള
 ഉഢ്രിതേന ദോഷേണ = ഉഢ്രിതമായ ദോഷംകൊണ്ട്
 സമുത്ഥിതഃ = ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ദോഷോഢ്രയത്തിൽ പ്രകൃതിയുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ദോഷോഢ്രയത്തിൽ വികാരങ്ങളാണുണ്ടാകുന്നതെന്നും വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളായി പറയുന്നവ വികാരങ്ങളാണെന്നും പ്രകൃത്യഭാവവാദി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതല്ല ആ വാക്യങ്ങളിൽ ഗുണങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ഗുണവിമിശ്രവികാരമാണ് പ്രകൃതിയെന്നും പ്രകൃതിവാദി ഒരു ന്യായം ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാത്ത ദോഷോഢ്രയത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വാലാദി വികാരങ്ങളേയും

പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളായി അംഗീകരിക്കാമോയെന്നൊരുവാദം അഭാവവാദി ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു ശരിയല്ലെന്ന് പ്രകൃതിവാദി ഈ സൂത്രംകൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രകൃതിലക്ഷണവികാരങ്ങൾ ശരീരോൽപത്തിയോടൊപ്പം ബീജത്തിൽ ഉച്ഛിതമായ ദോഷം ഹേതുവായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും നൈമിത്തികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജ്വരാദി രോഗങ്ങളെപ്പോലെയല്ലെന്നും അവ വ്യാധികളാണെന്നും പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളായി അവയെ അംഗീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും പ്രകൃതിവാദി സമർത്ഥിക്കുകയാണ്.

വികാരങ്ങളാണ് പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളെന്നും അവ ജനനം തുടങ്ങി മരണംവരെ നീൽക്കുമെന്നും പ്രകൃതിവാദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വികാരസ്വഭാവം നിജമാണെന്നും വന്നുകൂടുന്നു. ആ നിലക്ക് ആരോഗ്യാവസ്ഥ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നാണെങ്കിൽ.

സത്യേവ തസ്മിന്നാരോഗ്യസമാഖ്യാ ക്ഷുത്പി പാസാദിസൽഭാവ ഇവ 16

തസ്മിൻ സതി ഏവ = അതു നിലനിൽക്കുമ്പോൾതന്നെ (പ്രകൃതി സംജ്ഞിതവികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾതന്നെ)

ആരോഗ്യസമാഖ്യാ = ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുമെന്നുതന്നെ പറയാം.

ക്ഷുത്പിപാസാദി സൽഭാവേ ഇവ = ക്ഷുത്ത്, പിപാസാ മുതലായ സ്വാഭാവിക വാഹ്യങ്ങളെപ്പോൾതന്നെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ.

പ്രകൃതിവികാരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോയെന്നാണെങ്കിൽ ക്ഷുത്ത് പിപാസ മുതലായ വികാരങ്ങൾ (സ്വാഭാവികവാഞ്ഛ) ഉള്ളപ്പോഴും ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിലക്ഷണവികാരങ്ങൾ ആരോഗ്യഹരമായി തീരുന്നില്ലെന്ന് കരുതേണ്ടതാണെന്നും പ്രകൃതിഭാവവാദി പറയുന്നു.

ഇതുകൊണ്ടും വികാരവും വ്യാധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം പറയുകയാണ്.

അനുഗതതപാദന്യാദൃശതപാദിതരേഭ്യശ്ച 17

ച = കൂടാതെയും (വേറെ കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന്)

- അനുഗതപാത" = ഗർഭാൽ പ്രകൃതി തുടരുന്നതുകൊണ്ടും (ക്ഷുതം പിപാസാദികൾപോലെ)
 ഇതരഭ്യ: = ഇതരങ്ങളിൽ നിന്നും (ജ്വരാദിരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും)
 അന്യാദൃശത്വാദ് = വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും.
 ആരോഗ്യസമാഖ്യാ = ആരോഗ്യാവസ്ഥ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

പ്രകൃതിസംജ്ഞിതവികാരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആരോഗ്യാവസ്ഥ സങ്കല്പിക്കാമോയെന്നുള്ള വാദത്തിന് ക്ഷുതപിപാസാദികൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആരോഗ്യം വിവക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ആകാമെന്ന് പ്രകൃതിഭാവവാദി മറുപടിപറഞ്ഞു. അതുപോലെ മറുപടികാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഈ വാദം സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഗർഭാൽപത്തിമുതൽ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകൃതിലക്ഷണവികാരങ്ങൾ ആരോഗ്യഹാനിയെ ചെയ്യുന്നില്ല. നിദാനാദികൾകൊണ്ട് ദൃഷ്ടിച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന ജ്വരാദിരോഗങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമാണ് പ്രകൃതിലക്ഷണ വികാരങ്ങൾ. ഈ വക കാരണങ്ങളാൽ പ്രകൃതിലക്ഷണവികാരങ്ങൾ ആരോഗ്യഹാനികരമല്ലെന്ന് കാണുവാനും കഴിയും. ദോഷോഛയപ്രകൃതിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രകൃത്യഭാവവാദം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്.

ദോഷോഛയപ്രകൃതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകൃത്യഭാവവാദിയുടെ വാദത്തിൽ സന്നിപാതപ്രകൃതിയേയും നിഷേധിച്ചുകണ്ടു. അതും ശരിയല്ലെന്ന് പ്രകൃതിവാദി പറയുന്നു.

സന്നിപാതികൃപി ചൈവം സതി പ്രസിദ്യ 18

- ഏവം സതി = ഗുണവിമിശ്രവികാരമാണ് പ്രകൃതിയെന്നു പരികൽപ്യമാനമായാൽ
 സന്നിപാതികീ അപി = സന്നിപാതപ്രകൃതിക്കും (പൂർവസിദ്യം-ത്ഥമനുസരിച്ച്)
 പ്രസിദ്യം = പ്രസിദ്യിയുണ്ട്. (സന്നിപാതപ്രകൃതിയുണ്ടെന്നും പറയാം)

ദോഷോഛയത്തിൽ വികാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അവയാണ് പ്രകൃതി ലക്ഷണങ്ങളിൽ കാണുന്നതെന്നും സമ്മതിച്ചാൽ ഗുണവിമിശ്രവികാരമായ പ്രകൃതിയിൽ സന്നിപാതപ്രകൃതിയേയും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണല്ലോ?

ഇങ്ങനെ ദോഷോഛയപ്രകൃതിവാദം സ്വയം ഉന്നയിച്ച്, പ്രകൃത്യഭാവവാദം സാധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച പ്രകൃത്യഭാവവാദിയുടെ വാദഗതികളെ പ്രകൃതിവാദി നിഷേധിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയുണ്ടെന്നുതന്നെ സമർത്ഥിച്ചു.

എന്നാലും വികാരസമുദായമാണ് പ്രകൃതിയെന്ന് പറയുന്നതും ശരിയായിരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രകൃതിവാദി വികാരവാദത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ്.

തദസമ്യക്, പ്രകൃതേരന്യഭാവോ ഹി വികാരഃ 19

തത് അസമ്യക് = അത് ശരിയല്ല (ഗുണവിമിശ്രവികാരമാണ് പ്രകൃതിയെന്ന വാദം ശരിയല്ല)

ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

പ്രകൃതേഃ = പ്രകൃതിയുടെ

അന്യഭാവഃ = അന്യമാഭാവമാണ്

വികാരഃ = വികാരമെന്നു പറയുന്നത്.

ഗുണവിമിശ്രവികാരമാണ് പ്രകൃതിയെന്ന വാദം ശരിയല്ല. പ്രകൃത്യഭാവവാദത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗുണവിമിശ്രവികാരത്തെ ഞങ്ങളും സമ്മതിച്ചെന്നേയുള്ളൂ. അത് ശരിയായ അഭിപ്രായമേയല്ല. പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും വികാരമല്ല പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളുടെ മറിച്ചുള്ള സ്വഭാവമാണ് വികാരത്തിനുള്ളത്. ദോഷങ്ങൾ ദൃഷ്ടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവ ആരോഗ്യഹാനികരങ്ങളുമാണ്. പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളിൽ കാണുന്ന 'സ്പർശിതപാദാദികൾ' ഒരിക്കലും വികാരങ്ങളേയല്ല. അവ പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദോഷങ്ങൾ ദൃഷ്ടിച്ച് ചെയിച്ച് കോപിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് വികാരങ്ങൾ. സ്പർശിതപാദാദി ലക്ഷണങ്ങൾ വികാരങ്ങളേയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുണവിമിശ്രവികാരമാണ് പ്രകൃതിയെന്നുള്ള പ്രകൃത്യഭാവവാദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് സാംഗത്യമേയില്ല.

ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അവികാരിത്വമാണുള്ളതെന്ന് സാധിച്ചിട്ട് ദോഷോഛയപ്രകൃതിവാദിയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥകൾ പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങൾ വികാരകാരിയല്ലെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് അഭാവവാദിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു.

തദ്ഭാവിതത്വാത് കായസ്യ പ്രകൃത്യാ

ന വികാരഃ 20

തദ്ഭാവിതത്വാത് = അതുകൊണ്ട്, ശരീരം ഭാവിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ (പ്രകൃതിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾകൊണ്ട് ഭാവിതമായതിനാൽ)

കായസ്യ = ശരീരത്തിന്

പ്രകൃത്യാ = പ്രകൃതിദോഷംകൊണ്ട്

ന വികാരഃ = വികാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ഗർഭോൽപ്പാദനകാലത്ത് ബീജത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
 ദോഷോച്ഛിഷംകൊണ്ടാണ് വാതാദിപ്രകൃതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
 വാതാദിദോഷങ്ങളാൽ ഭാവിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ദോഷങ്ങൾ
 കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് വികാരം സംഭവിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ
 അവസ്ഥയിൽ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നേരെമറിച്ചു വികാരകാരി
 യായ ദോഷോച്ഛിഷമാണുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ശരിയായ ഗർഭോൽപ്പാ
 ദനമോ പ്രകൃതിയോ ഉണ്ടാകുവാൻ തരമില്ല.

ഭാവിതമായിട്ടുള്ളത് വികാരകാരിയല്ലെന്നുള്ളതിന് ദൃഷ്ടാ
 ന്തം കാണിക്കുന്നു.

തത്ര വിഷകന്യാ നിദർശനം

21

തത്ര = അവിടെ, (ഭാവിതമായാൽ വികാരകാരിയാവുക
 യില്ലെന്നുള്ളതിന്)
 വിഷകന്യാ = വിഷത്താൽ ഭാവിതമായ കന്യക
 നിദർശനം = ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു.

ഒരു കാര്യം അഭ്യോസംകൊണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടുപോയാൽ അത്
 വികാരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങൾ
 വികാരകാരിയല്ലെന്നു പറഞ്ഞത്.

“നിദർശനത്വസംഭാവ്യോപ്യർത്ഥോ യേന സമർത്ഥയേത്”
 എന്ന തന്ത്രയുക്തിയനുസരിച്ച് അസംഭാവ്യമെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ
 തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ച് സമർത്ഥിക്യ
 ന്നതിനെയാണ് നിദർശനം എന്ന തന്ത്രയുക്തികൊണ്ട് അർത്ഥമാ
 ക്കുന്നത്. ഈ സൂത്രത്തിൽ നിദർശനം എന്ന പദം തന്നെ ഉപയോഗി
 ച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
 സ്ഥാപിക്കാൻ വിഷകന്യകയെയാണ് ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിക്കു
 ന്നത്. ക്രമീകൃതമായി വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് വിഷം കൊടുത്ത്
 ഭാവിതമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയ കന്യകയെയാണ് വിഷകന്യക എന്നു
 പറയുന്നത്. വിഷം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ വികാരത്തെ ഉണ്ടാക്കു
 ന്നില്ല. പ്രകൃതിദോഷാവസ്ഥ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന മുൻപറഞ്ഞ
 വികാരലക്ഷണങ്ങൾ ദോഷഭാവിതമാകയാൽ വികാരകാരിയാകുന്നില്ലെ
 ന്നർത്ഥം. വിഷകന്യക അവളുമായി ഇടപെടുന്നവരെ വിഷശക്തി
 കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തയാണെങ്കിലും അവളെ ആ വിഷം
 നശിപ്പിക്കുന്നില്ല...

“സപുശന്തീ ഹന്തി സ്വേദേന ഗമ്യമാനാ ച മൈമുനേ, പക്ഷം
 വൃത്താദിവ ഫലം പ്രശാന്തയതി മേഹനം. നൈഷാ ക്ഷമാ ദ്രഷ്ടുമപി
 പാർത്ഥിവസ്യ ജിജീവിഷോ:”

വിഷകന്യകക്ക് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷമുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക്

ഉപദ്രവമുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ അവളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കൻമാർക്കും മറ്റും അവൾ ഉപദ്രവകാരിയാകുന്നു. അവളെ സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ അവളുടെ സ്വേദം കൊണ്ട് ആൾ മരിക്കും. അവളുമായി മൈഥുനം ചെയ്താൽ പഴുത്ത പഴം തൈട്ടിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്നതു പോലെ മേഹനം അടർന്നു വീഴും. ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള രാജാവ് അവളെ കാണുകപോലും ചെയ്യരുതെന്ന് താക്കീതും നൽകുന്നു. പൂർവകാലത്ത് രാജാക്കൻമാരുടെ ഇടയിലും മറ്റും ചാരവൃത്തിനടത്തി ശത്രുസംഹാരം ചെയ്യാൻ ഇത്തരം വിഷകന്യകകളെ സൃഷ്ടിച്ചയക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇത്രയും സുഗന്ധവും അർത്ഥവത്തുമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം, ഭാവിതമായത് വികാരകാരിയല്ലെന്നു കാണിക്കാൻ കിട്ടുകയില്ല. നിദർശനതന്ത്രയുക്തിയനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രകാരൻമാർ അവരുന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിലുടനീളം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതായി സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ കാണാൻ പ്രയാസമില്ല.

തുടർന്ന് ഭാവിതമായാൽ വികാരമുണ്ടാകുകയില്ലെന്നുള്ളതിന് വീണ്ടും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

സ്ഥം ച വിഷം വിഷവതാം ദോഷാണാം

ചാഭ്യവഹാരഃ സാത്മ്യാനാം 22

വിഷവതാം	= സ്പാദി വിഷജന്തുക്കൾക്ക്
സ്ഥം ച വിഷം	= അവയുടെ തന്നെ വിഷവും
ന വികാരകരം	= വികാരകാരിയാകുന്നില്ല
സാത്മ്യാനാം	= സാത്മ്യമായിട്ടുള്ള
ദോഷാണാം	= ദോഷാംശം അടങ്ങിയ
അഭ്യവഹാരഃ ച	= ആഹാരവും
ന വികാരകരഃ	= വികാരകാരിയായി തീരുന്നില്ല.

വിഷകന്യകയെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞതു കൂടാതെ അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നത് തന്ത്രയുക്ത്യാ ശരിയായി കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഭാവിതമായവ വികാരകാരിയല്ലെന്ന് ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടിയാണ്. സർപ്പാദികളുടെ വിഷം അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ഭാവിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രകൃത്യാ അനാരോഗ്യകരങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച് പരിചയിച്ചാൽ അവ സാത്മ്യമായതുകൊണ്ട് ദോഷകാരിയായി തീരുന്നില്ല. അപ്രകാരം തന്നെ

പഥ്യാഹാരാശ്ച

23

പഥ്യാഹാരാഃ ച	= പഥ്യാഹാരങ്ങളും (സാത്മ്യമായതുകൊണ്ട്)
ന വികാരകരാഃ	= വികാരകാരിയാകുന്നില്ല.

പ്രമാഹാരങ്ങളും സാത്മ്യമായതുകൊണ്ട് വികാരകാരിയാകുന്നില്ല.

മേൽക്കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രകൃതി ലക്ഷണങ്ങളായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വികാരപരങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭാവിതമായതിനാൽ (ജന്മനാ തുടങ്ങി) വികാരകാരികളാകുന്നില്ല. ദോഷോചര്യം വരുമ്പോൾ വികാരം സംഭവിക്കാമെന്നും അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയില്ലെന്നും അഥവാ പ്രകൃതിലക്ഷണങ്ങളായി വിവരിക്കുന്നവ, വികാരങ്ങളാണെന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യഭാവമാണ് പറയേണ്ടതെന്ന പൂർവപക്ഷത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രകൃതി സംഭവിക്കുമെന്ന് മേൽ കാണിച്ച ന്യായങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രകൃതിവാദി പറയുന്നു.

ഭാവിതത്വാദിവാദങ്ങളുന്നയിച്ച് പ്രകൃതിഭാവവാദത്തെ സമർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

തേനൈവം

24

തേന ഏവം = അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ (വേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ആ വാദഗതിക്കുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടിവരും)

ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ മേൽക്കാണിച്ച വാദമുഖങ്ങളെ നിഷേധിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് പ്രകൃത്യഭാവവാദി പറയുന്നു. ഭാവിതമായത് വികാരകാരിയാകയില്ലെന്നും പ്രകൃതിലക്ഷണവാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതായ വികാരങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ജന്മനാ ഭാവിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ വികാരകാരിയല്ലെന്ന് പ്രകൃതിഭാവവാദി പറഞ്ഞു. അതിന് വിഷകന്യകയെയും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ചാൽ ഭാവിതമായവ ഒരിക്കലും വികാരകാരിയാകുന്നില്ല എന്നു പറയേണ്ടിവരും എന്ന് മറ്റൊരു നിഷേധവാദം പ്രകൃത്യഭാവവാദി ഉന്നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ.

ഭാവിതാ വികാരം ന കുർവന്തീതി ചേതം സർവദാ വികാരാഭാവപ്രസംഗഃ സാത് 25

ഭാവിതാ: (ദോഷാ:)	= ഭാവിതമായവ (ഗർഭനിഷേകം തുടങ്ങി ഭാവിതങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾ)
വികാരം	= വികാരത്തെ (വ്യാധിയെ)
ന കുർവന്തി ഇതി ചേതം	= ചെയ്യുകയില്ലെന്നാണെങ്കിൽ (എന്നാണഭിപ്രായമെങ്കിൽ)
സർവദാ	= എല്ലായ്പ്പോഴും
വികാരാഭാവപ്രസംഗഃ	= വികാരമില്ലായ്മ തുടരുമെന്നാണ്
സാത്	= ഭവിക്കുന്നത്.

പ്രകൃത്യഭാവവാദി മേൽപറഞ്ഞ യുക്തിക്ക് നിഷേധമായി തുടരുന്നു. ഭാവിതമായ ദോഷങ്ങൾകൊണ്ട് വികാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഗർഭോൽപ്പത്തിയോടൊപ്പംതന്നെ ശരീരം ദോഷഭാവിതമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെ അനാരോഗ്യകരമായി കണക്കാക്കേണ്ടതുമില്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും രോഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, മറിച്ചാണു കാണുന്നത്. പ്രകൃതിക്കുകാരണങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾകൊണ്ട് രോഗങ്ങളേ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല, വിശേഷിച്ചു വാതപ്രകൃതിക്ക് വാതരോഗങ്ങളോ പിത്തപ്രകൃതിക്ക് പിത്തജരോഗങ്ങളോ കഫപ്രകൃതിക്ക് കഫജരോഗങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പ്രകൃതിവാദി പറഞ്ഞ—“തൽഭാവിതത്വം കായസ്യപ്രകൃത്യം വികാരഃ” എന്ന വാദത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. മാത്രവുമല്ല ജീവിതകാലംവരെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടാകാനും പാടില്ല. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കാണുന്നതുമുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഭാവിതമായവ വികാരകാരിയാകുന്നില്ലെന്ന വാദത്തോട് യോജിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പ്രകൃതിലക്ഷണ വാക്യങ്ങളിൽ ദോഷോഢര്യം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണുള്ളതെന്നതന്റെ വാദത്തെ മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രകൃത്യഭാവവാദി ശരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതികൾക്ക് കാരണങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾകൊണ്ട് ശരീരം ഭാവിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരിക്കലും രോഗമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. (മുകളിൽ കാണിച്ച വികാരഭാവപ്രസംഗം ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ)

യഃ പ്രചീയതേ പ്രകുപ്യതി ചാർവാക് തേന

വികാരഃ 26

അർവാക്	= പിന്നീടു—മാതൃശരീരത്തിൽ ഗർഭം രൂപംകൊണ്ടതിനു ശേഷം
യഃ	= യാതൊരു ദോഷം
പ്രചീയതേ	= ചെയിക്കുകയും
പ്രകുപ്യതി ച	= കോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ
തേന	= ആ ദോഷംകൊണ്ട്
വികാരഃ	= വികാരം സംഭവിക്കുന്നു. (വ്യാധി ഉണ്ടാകുന്നത്.)

വികാരഭാവപ്രസംഗത്തെ പ്രകൃതിവാദി നിഷേധിക്കുന്നു. ഭാവിതരൂപത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ജൻമപ്രഭൃതി സാത്മ്യാവസഥയാണ് ദോഷങ്ങൾക്ക് ഭാവിതമായ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത്. അങ്ങിനെ ഭാവിതമായ ദോഷങ്ങളാൽ വ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മറിച്ചു ഗർഭാധാനത്തിനു ശേഷം മാതാവിന്റെ അപഥ്യാഹാരവിഹാരങ്ങൾ നിമിത്തമോ, ജനനശേഷം സ്വയം ശീലിക്കുന്ന അപഥ്യാ-

ഹാര വിഹാരങ്ങൾ മൂലമോ ദോഷങ്ങൾ ചെയിച്ചു കോപിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രകൃത്യവസ്ഥയും, രോഗങ്ങളും രണ്ടുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രകൃതിഹേതുക്കളെല്ലാം ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള വികാരഭാവ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. "ചയോ വ്യഭിധി: സ്വധാമന്യേവ പ്രദോഷോവ്യഭിധിഹേതുഷു" വിപരീതഗുണേമരോച, കോപസ്തു ഉന്മാർഗ്ഗഗാമിതാ ലിംഗാനാം ദർശനം സ്വേഷാമസ്വാസ്ഥ്യം രോഗസംഭവഃ" എന്നു ശാസ്ത്രസമ്മതിയും ഉണ്ട്. ദോഷങ്ങൾ ദൃഷ്ടിച്ച് സ്വാസ്ഥ്യത്തെ ചെയിക്കുകയും അനന്തരം കോപിച്ച് സ്ഥാനാന്തരഗമനം ചെയ്തും രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ്. "രോഗസംഭവ" എന്നതിന് "ജ്വരദിരോഗസംഭവഃ" എന്നു അർത്ഥം കൽപിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ദൃഷ്ടിച്ചാൽ രോഗങ്ങളുണ്ടാകും. ഉൽപത്തിസമയത്ത് ദോഷങ്ങൾക്ക് സാമ്യാവസ്ഥയാണുള്ളത്; വികാരാവസ്ഥയില്ല. സാമ്യാവസ്ഥയിലേ പ്രകൃതിയുണ്ടാകൂ. "വിയോനിവികൃതാകാരായതേ വികൃതൈർമലൈഃ" ഗർഭോൽപത്തിക്കുശേഷം ദോഷങ്ങൾക്കു വികാരം വന്നാൽ പ്രകൃതിയല്ല ഗർഭവികൃതിയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നു മേൽക്കാണിച്ച ശാസ്ത്രഭാഗം തെളിയിക്കുന്നു.

ഉദ്ദേശ്യമായ ദോഷം പ്രകൃതികാരണമാണെന്ന് മുൻപ് പാഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശ്യമായ ദോഷം വ്യാധിജനകമാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു ദോഷോദ്ഭവങ്ങളാണ് വാദമുഖങ്ങളിൽ കണ്ടത്. ദോഷോദ്ഭവപ്രകൃതിവാദം ഉന്നയിച്ചതുതന്നെ പ്രകൃത്യഭാവവാദിയാണ്. പ്രകൃത്യുൽപത്തിക്ക് ദോഷോദ്ഭവമാണ് കാരണമെന്ന് പ്രകൃതിവാദി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദോഷോദ്ഭവമല്ല പ്രകൃതിക്കു കാരണമെന്ന് അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിവ്യതിരിക്തസ്വോദ്ഭവോപചാരാദനും

ശ്രദ്ധ: പ്രകൃതേ: 27

പ്രകൃതിവ്യതിരിക്തസ്യ

= പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായതിന് പ്രകൃതിവ്യതിരിക്തമായ വ്യാധിക്ക്)

ഉദ്ഭവോപചാരാത്

= ദോഷോദ്ഭവം ഉണ്ടെന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ

പ്രകൃതേ:

= പ്രകൃതിദോഷത്തിന് പ്രകൃതിക്കു കാരണമായ ദോഷത്തിന്)

അനുശ്രദ്ധ:

= ഉദ്ഭവോപചാരാദനുള്ളത്.

ദോഷോഢ്രയം പ്രകൃതിക്കു കാരണമാകുമെന്നു അഭാവവാദിയാണ് ഒരു വാദം കൊണ്ടുവന്നത്. "ഉഢ്രയേ ച അവര്യോവി വികാരഃ" എന്നു പറഞ്ഞതും അഭാവവാദിയാണ്. ആ അഭിപ്രായത്തോടു പ്രകൃതിവാദിക്കും യോജിപ്പാണുള്ളത്. പ്രകൃതിവ്യതിരിക്തമായ വ്യാധിയുടെ ഉൽപത്തിക്ക് ദോഷോഢ്രയമാണുള്ളത്. പ്രകൃതിക്കുകാരണങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾക്ക് അനുഢ്രയമാണ് ഉള്ളത്. അഥവാ ദോഷോഢ്രയമില്ല.

സാമ്യാവസ്ഥയിലുള്ള ദോഷസ്ഥിതി പ്രകൃതിക്കും, അവത്യാഹാരവിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷോഢ്രയം വികാരങ്ങൾക്കും കാരണങ്ങളായിത്തീരുമെന്നർത്ഥം. ദോഷോഢ്രയം പ്രകൃതിക്കു കാരണമാണെന്നു ഞാൻ (പ്രകൃതിഭാവവാദി) ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഈ സൂത്രംകൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപത്തിക്ക് ദോഷോഢ്രയമല്ല കാരണമെന്നു അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

കഥം പ്രകൃതിരിതി ചേദം ബാഹുല്യാത് 28

കഥം = എങ്ങിനെയാണ്
 പ്രകൃതി: ഇതി ചേദം = പ്രകൃതിയുടെ ഉൽഭവമെന്നാണെങ്കിൽ
 ബാഹുല്യാത് = ബാഹുല്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് (കാരണ ബാഹുല്യമാകുന്നു.)

രോഗത്തിനു കാരണം ദോഷോഢ്രയമാണെന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ വാതാദിപ്രകൃതികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുവെന്നാണെങ്കിൽ വികാരപരമല്ലാത്ത കാരണഗുണബാഹുല്യമാണ്. "ശുക്ലാസ്യം ഗർഭിണീഭോജ്യചേഷ്ടാഗർഭാശയർത്തുഷു യ: സ്വാദോഷോധികസ്തേന പ്രകൃതിഃ" എന്ന ശാസ്ത്രഭാഗംകൊണ്ട് കാരണഗുണബാഹുല്യമാണ് പ്രകൃതിക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നതെന്നു അനുകൂലസിദ്ധമാണല്ലോ? വ്യാധിജനകോഢ്രയവും പ്രകൃത്യുഢ്രയവും രണ്ടുമാണ്. സമാനാനീകജനിതമായ ദോഷോഢ്രയം വ്യാധിക്കും, സ്വകാരണഗുണബാഹുല്യജനമായ ദോഷോഢ്രയം പ്രകൃതിക്കും കാരണമായിത്തീരുകയാണെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്കു കാരണം കാരണഗുണബാഹുല്യമാണെന്നു സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെയും ആ ബാഹുല്യം വ്യാധ്യുഢ്രയമായി തീരുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു സമാധാനം പ്രകൃതിവാദി പറയുന്നു.

ബാഹുല്യേപ്യനുശ്ചയോ യഥാസന്നിവേശ മവസമാനാത് 29

ബാഹുല്യേ അപി = ബാഹുല്യമുണ്ടെങ്കിലും (പ്രകൃതിക്ക് കാരണമായ ദോഷങ്ങൾക്ക് കാരണഗുണബാഹുല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും)
 യഥാസന്നിവേശം = അതാതിന്റെ സമാനത്തുതന്നെ
 അവസമാനാത് = സമിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്
 അനുശ്ചയഃ = അനുശ്ചയമാണുള്ളത് (ദോഷോശ്ചയം സംഭവിക്കുന്നില്ല.)

ദോഷോശ്ചയം രോഗകാരണമാണ്. ദോഷോശ്ചയത്തിൽ വികാരമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഉണ്ടാകാൻ താമില്ല. പ്രകൃതിവാദി ഉന്നയിച്ച ദോഷോശ്ചയമല്ല പ്രകൃതിക്കു കാരണം, സ്വകാരണഗുണബാഹുല്യമാണ്. കാരണഗുണബാഹുല്യമുണ്ടെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ അതാതിന്റെ സമാനത്തുതന്നെ അവികൃതമായി നിലകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷോശ്ചയം പ്രകൃത്യുൽപാദനകാലത്തു സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് “ഉശ്ചയേണേതിചേതഃ” എന്ന വാദത്തിന് യാതൊരു സമാനവുമില്ല. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്കു കാരണമായ ദോഷോശ്ചയമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ഉചിതദോഷോചാരം പോരെന്നും വ്യാധ്യുൽപ്പത്തിക്കു ദോഷപ്രകോപനം ആവശ്യമാണെന്നും അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു പറയുന്നു.

ഉശ്ചിതോപി ചാപ്രകുപിതോ ന വികാരകരഃ; സന്നിപാതികീ ച ന കിഞ്ചിദ് ബാധതേ സതി സർവസാമ്യേ 30

ഉശ്ചിതഃ അപി = ദോഷോശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നാലും
 അപ്രകുപിതഃ = ദോഷം കോപിക്കാതിരുന്നാൽ
 ന വികാരകരഃ = വികാരകാരിയായിത്തീരുകയില്ല.
 സന്നിപാതികീ ച = സന്നിപാതിക പ്രകൃതിയും
 സർവസാമ്യേ സതി = എല്ലാദോഷങ്ങളും സമമായിരിക്കുമ്പോൾ
 ന കിഞ്ചിദ് ബാധതേ = ഒരു തരത്തിലും ബാധകമാകില്ല.

“ഉശ്ചയേ ച അവശ്യം ഭാവീവികാരഃ” എന്നു പ്രകൃത്യഭാവവാദി ദോഷോശ്ചയവാദത്തെ സ്വയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ദോഷോശ്ചയത്തിൽ വികാരമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും പ്രകൃതിലക്ഷണവാക്യങ്ങളിൽ വികാരങ്ങളാണ് കാണുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യഭാവമാണ് പറയേണ്ടതെന്നും ശരിച്ചു. അതു ശരിയല്ല. ദോഷോ

പ്രയത്നമുണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെയും ദോഷങ്ങൾ കോപിക്കാതെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. പ്രകൃതിക്കു കാരണമായ ദോഷത്തിന് സ്വകാരണഗുണോപദ്രവമുണ്ടെങ്കിലും അതു കോപിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് "അഭാവവിതത്വാത് കായസ്യ പ്രകൃത്യാ ന വികാരഃ" എന്നു പറയാനിടയായത്.

പ്രകൃതിക്കു കാരണമായ ദോഷങ്ങൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ പ്രത്യേകാനുപാതത്തിൽ ശരീരോൽപ്പത്തിയോടൊപ്പം രൂപംകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് അവയൊരിക്കലും വികാരകാരിയല്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവ ജീവന്റെ സ്പന്ദനധർമ്മം മാത്രമാണ്. അവ ശരീരത്തിന്റെ സഹജമായ ചില ധർമ്മങ്ങൾക്കുമാത്രമേ ഉത്തരവാദികളാകുന്നുള്ളൂ. ജീവിതകാലത്ത് അതായത് ഗർഭാധാനത്തിനുശേഷമുള്ള ആഹാരരസത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നവയാണ് ഉത്സാഹോച്ഛാസ നിഃശ്വാസാദി ശരീരധാരകളും സ്രവസ്വാസ വ്യധസ്വാപാദി ശരീരനാശകങ്ങളും ആയ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളാൽ "വികൃതാ വികൃതാ ദേഹം ഘ്നന്തി തേ വർത്തയന്തിച" എന്ന വിശേഷണത്തിനു വിധേയങ്ങളായ ത്രിദോഷങ്ങൾ. ചുരുക്കത്തിൽ ഭൗതികമായ സ്വകാരണഗുണബാഹുല്യം പ്രകൃതിക്കും വികാരപരമായ ദോഷോപദ്രവം രോഗത്തിനും കാരണമായതിനാൽ പ്രകൃത്യഭാവവാദത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ അർത്ഥത്തിൽ സർവദോഷസാമ്യത്തിൽ സന്നിപാതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന പൂർവപക്ഷത്തിനും പ്രസക്തിയില്ലാതെ വരുന്നു.

പ്രകൃതി: ശരീരസ്വഭാവോ യഃ' ജനനം മൃതൽ മരണം വരെ അനുവർത്തിക്കുന്ന ശരീരസ്വഭാവമാണ് പ്രകൃതി. അത് ബീജത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും രൂപം പ്രാപിച്ചതുമാണ്. ബീജങ്ങളിലുള്ള ദോഷവ്യവസ്ഥിതി വികാരപരമല്ല. വികാരപരമായ ദോഷവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഗർഭോൽപ്പത്തി സംഭവിക്കുകയില്ല. അഥവാ ഗർഭോൽപ്പത്തി സംഭവിച്ചാൽ തന്നെയും അവ വിധോനിയോ വികൃതാകാരങ്ങളോ ആയേ തീരുകയുള്ളൂ. ഇവിടത്തെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. ആരോഗ്യപരമായ ശരീരോൽപ്പത്തിയും, ആ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന സ്വഭാവവുമാണ് പ്രകൃതിയായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗർഭോൽപ്പത്തിയിൽ അവികൃതമായ ഗുണോപദ്രവമാണ് (സ്വകാരണഗുണബാഹുല്യം) പ്രകൃതിക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

പ്രകൃത്യഭാവവാദി പറയുന്നത് വാതപ്രകൃതിക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ വാതത്തിന്റെ സ്വഭാവമേ കാണാൻ പാടുള്ളുവെന്നാണ്. ഇതരദോഷങ്ങൾക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കരുത്. ഈ അഭി

പ്രായത്തിന് "തദഭോധവത്താപ്രകൃതിവക്തം" എന്നു പറഞ്ഞു. അതല്ല വാതാദിപ്രകൃതികളിൽ ഏറ്റവും ഭോധങ്ങളാകുമ്പോഴാണ് അതിൽ വെച്ചു "ഉച്ഛ്വേദാഭോധങ്ങളെ അവിസ്മാനമെടുത്തു വാതാദിപ്രകൃതികളെ നിരോധിക്കുകയെന്നതിൽ അതും ശരിയല്ലെന്നാണ് അഭിപ്രായം. സ്വയം ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു "പ്രകൃത്യഭാവവദാർത്ഥത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്". ഇതിന് ഭോധോച്ഛ്വേദപ്രകൃതിവക്തം എന്നും പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിപ്രായങ്ങളെയും പ്രകൃതിവാദി നിരൂപണം ചെയ്തു. വെണ്മണിപ്രായം "വിഷയം" ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃത്യഭാവവദാർത്ഥം "ഭാവം" ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭോധോച്ഛ്വേദപ്രകൃതിവാദം രോഗോൽപ്പന്നമായി ലാഭം ചെയ്തവസാനിച്ചത്. ഭോധോച്ഛ്വേദമുണ്ടായിരുന്നാലും ഭോധം തകരാറാകാതെ രോഗമുണ്ടാകുകയില്ലെന്നു കാണിച്ചു ആ അഭിപ്രായത്തെയും ഭാവവാദി നിരോധിച്ചു. പ്രകൃതിലക്ഷണവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും വികാരങ്ങളാണ് കാണുന്നതെന്നും വികാരമുള്ളപ്പോൾ ഹൃദയം ആരോഗ്യമുണ്ടാകാൻ തരമില്ലെന്നും ഉള്ള വാദഗതിക്ക് വിഷയകര്യം മറ്റും ഉദാഹരണമായി ഉന്നയിച്ചു നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്രകൃതിയുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ക്രമം പ്രകൃതിരിതി ചേത് ബാഹുല്യം" എന്നു അവികൃതമായ സ്വകാരണഗുണബാഹുല്യമാണ് പ്രകൃതിക്കു കാരണമെന്നും നിസ്സന്ദേഹമായി സിദ്ധാന്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ശരീരനിയാമകളായ വാതാദിഭോധങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ അറിവ് ശാസ്ത്രോക്തികളിൽ നിന്നും സുദൃഢമായി മനസ്സിലാക്കാത്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നിരൂപകനായ രസവൈശേഷികഗ്രന്ഥകാരൻ ആയുർവേദചിന്താക്കളിൽ വന്നുചേരാവുന്ന വിചിത്രതകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി, സ്വയം പൂർവ്വപക്ഷം ചെയ്ത് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ജീവനും, ജഡമായ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള സമ്യക്മേളനത്തിലാണ് ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നത്. അനേകം വ്യാപാരങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ജീവിതം. ഇതിന് ജീവിതവ്യാപാരമെന്നും പറയാം. ആ ജീവിതവ്യാപാരം നടത്തുന്ന ചൈതന്യത്തിനെയാണ് ജീവനെന്നു പറയുന്നത്. ജഡമായ ശരീരം വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ യാന്ത്രികസജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടി ജീവൻ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ജഡം ചലനാത്മകമായിത്തീരുന്നു. ചലനമില്ലെങ്കിൽ ജീവിതവുമില്ല. ആ ചലനം വ്യാപാരഭേദമുണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ചലനം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന ഭാഗത്തെ അഥവാ തേയ്മാനത്തെ നികത്തിയെടുക്കണം. ശരീരം എന്ന പേരുതന്നെ ഉണ്ടായത് തേയ്മാനം

സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തേയ്ക്കാനും നികത്തിയെടുക്കുവാനാണ് ആഹാരവും വിശ്രമവും ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ആഹാരം പരിണമിച്ച ശരീരമായി തീരണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ പാകപ്രക്രിയ നടന്നിരിക്കണം. പാകംകൊണ്ടു സ്വീകരിച്ച ആഹാരഗുണാംശംകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് രോഗം ഉണ്ടാകണം. രോഗബാധപ്രക്രിയയും ശരീരത്തിന്റെ ഔഷ്ട്രകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ആവശ്യവുമാണ്. ചലനം, പരിണാമം, പോഷണം, എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാവുന്ന ശരീരവ്യാപാരസമൂഹങ്ങളുടെ വിശാലകൾക്ക് തീയായ ജീവന്റെ ധർമ്മഭേദമനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിസംഹാരങ്ങളെയാണ് വാതപിത്തകഫങ്ങളെന്ന പേരിൽ ശരീരധാരണ സമർത്ഥങ്ങളായി ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ശക്തികളെ രൂക്ഷതാദി ഗുണങ്ങളിൽകൂടി രസരക്താദിയാതൃക്കളിൽ കാണുവാൻ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ നിശ്ചയിച്ചു. അവ ശക്തിയുടെ അൽപംകൂടി സ്മുലഭാവത്തിലുള്ള ശക്തികൾതന്നെയാണ്. ധാതുപരിണാമത്തിൽ വരുന്ന സ്മുലാംശങ്ങളായ മലങ്ങളേയും ഈ ശക്തികളുടെ ബാഹ്യരൂപമായി കാണിച്ചുതരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വാതാദിഭോഷങ്ങളെ ജീവത്ധർമ്മമായ ശക്തിരൂപത്തിലും, ധാതുക്കളിൽ കാണുന്ന ഗുണരൂപത്തിലും, കുറച്ചുകൂടി സ്മുലമാക്കി മലരൂപത്തിലും കാണുവാൻ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജീവത്ധർമ്മമായ ശക്തിരൂപത്തെ “ധാരണാത്യാതവഃ” എന്ന് ധാതുക്കളായും (രസാദിയാതൃക്കളല്ല) ആഹാര വിഹാരങ്ങളിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ സമാനവിപരീതഭാവങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ക്ഷയിക്കുകയും, കോപിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഭോഷങ്ങളായിട്ടും വ്യവഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്രമം മനസ്സിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചു പഠിച്ചാൽ സംശയത്തിനവകാശമില്ല. “ഭോഷധാതുമലാ മൂലം സദാ ദേഹസ്യ” എന്ന വിവരണം ഈ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും.

ഇതിൽ ജീവസ്വരൂപമായ വാതാദി ഭോഷങ്ങളാണ് പ്രകൃതി കാരണമായി തീരുന്നത്. ചൈതന്യവത്തായ ബീജത്തിൽ ഇവ അടങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഹാരവിഹാരങ്ങൾകൊണ്ട് ഗുണസമാനഭാവത്തിൽ ഭോഷോപമയം വരുന്ന വാതാദിഭോഷങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾക്കു കാരണമായി തീരുന്നത്. അവ പരിഹാരം കൊണ്ട് സമനിലയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. പ്രകൃതിക്കു കാരണങ്ങളായ ജീവശക്തിക്ക് വികാരം സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം മരണവുമായിരിക്കും. ജീവിതകാലം വരെ അവ അവികൃതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ശരീര സ്വഭാവമായ പ്രകൃതിയെ അവിഹിനം തുടരുകയും ചെയ്യും. ഈ ശാസ്ത്ര വചനം നോക്കൂ.

..ചിവിധാ വാതാദയഃ പ്രാകൃതാ വൈകൃതാശ്ച തത്ര പ്രാകൃതാഃ സപ്തവിധായാഃ പ്രകൃതേഃ ഹേതുഭൂതാഃ ശരീരൈകജന്മാനഃ തേ ശരീരധാരണാത് ധാതുസംജ്ഞാഃ ദോഷാവ്യാനാം വികൃതാനാം ബീജഭൂതാഃ സർവേഷാപി ച ദേഹേ സന്നിഹിതേഷു പ്രകൃതാ ഉൽബന്ധേന വ്യപദേശഃ. വൈകൃതാസ്തുഗർഭാത് അഭിനിസ്സൃതസ്യ ആഹാര രസസ്യ മലാഃ സംഭവന്തി. പ്രാകൃതേഷ്വവരോഹന്തി. തേ കാലാഭിവശേന സ്വപ്രമാണവ്യഭാധിക്ഷയയോഗാത് ദേഹം അനുഗൃഹ്ണന്തി ഭൂഷയന്തി ച."

ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശരീരധർമ്മത്തെയും പ്രകൃതി സ്വഭാവത്തെയും കാരണത്തെയും, അവലോകനം ചെയ്താൽ തെറ്റുപറ്റുവാൻ ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരീരോൽപ്പത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരസ്വഭാവമാണ് പ്രകൃതിയെന്നും അത് ആജീവനാന്തം നിലനിൽക്കുമെന്നും അവക്കു കാരണം സ്വകാരണഗുണബാഹുല്യമാണെന്നും ഇതര സാഹചര്യങ്ങൾ ശരീരസ്വഭാവമായ പ്രകൃതിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. .. ശുക്ലാസ്യക്ഗർഭിണീഭോജ്യചേഷ്ടാഗർഭാശയർത്തുഷ്ടയസ്സാദാ ദോഷോധികസ്തേന പ്രകൃതിഃ" ഇവിടത്തെ അധികശബ്ദം സ്വകാരണഗുണാധിക്യമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ദൃഢമാക്കിയിട്ട് പ്രകൃതിഭേദങ്ങളെപ്പറ്റി അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടുപറയുന്നു.

സപ്ത ദോഷതഃ സപ്തഗുണതഃ

31

- ദോഷതഃ = വാതാദിദോഷങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട്
- സപ്ത = ഏഴുതരത്തിലും
- ഗുണതഃ = സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട്
- സപ്ത = ഏഴുഭേദങ്ങളും (പ്രകൃതിക്കുണ്ട്)

വാതപിത്തകഫങ്ങൾകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി മൂന്ന് സംസർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂന്ന്, സന്നിപാതംകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ശാരീരിക പ്രകൃതിഭേദങ്ങൾ ഏഴാണ്. ശരീരഭാവത്തോടൊപ്പം മാനസികഭേദങ്ങളും ഗർഭോൽപ്പത്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മാനസികമായ ഗുണങ്ങളാണ് സത്വരജസ്തമസ്സുകൾ. ഇവ പ്രത്യേകമായി മൂന്നും, സംസർഗ്ഗം കൊണ്ടു മൂന്നും, സന്നിപാതം കൊണ്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഏഴു മാനസിക പ്രകൃതിഭേദങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടെയും ഗുണോഛയമാണ് മാനസികപ്രകൃതിക്കും കാരണമെന്ന് ധരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രകൃതിവിവക്ഷ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഏഴാം സൂത്രത്തിൽ പാഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്നിപാതത്തിന് വ്യവഹാരപ്രസക്തിയുണ്ടോയെന്ന് അടുത്തതായി പരിശോധിക്കുന്നു.

സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിഃ ഹിവിരോധാത് 32

സന്നിപാതാ പ്രസിദ്ധിഃ = സന്നിപാതത്തിന് അപ്രസിദ്ധിയാണു ഉള്ളത് (സന്നിപാതമെന്നൊന്നുണ്ടാകാൻ തരമില്ല

ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
വിരോധാത് = വിരോധം ഹേതാവായിട്ട് (പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായതുകൊണ്ട്.)

വാതപിത്ത കഫങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സന്നിപാതമെന്ന് പറയുന്നത്. അവ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. വാതം, ശീതം, രൂക്ഷം, ലഘു മുതലായ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയതാണ്. കഫം സ്നിഗ്ദ്ധവും, ശീതവും, ഗുരുവും, ആണ്. പിത്തം രൂക്ഷം, ഉഷ്ണം, ലഘു മുതലായ ഗുണങ്ങളുള്ളതുമാണ്. ഇങ്ങനെ പരസ്പരവിരുദ്ധഗുണങ്ങളുള്ളവ ചേർന്ന് സന്നിപാതമെന്ന ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാനിടയില്ല. അഹിനകുലങ്ങൾ പോലെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായവയാണ് വാതാദികൾ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ (പൂർവ്വപക്ഷകാരന്റെ) സന്നിപാതത്തിന് അപ്രസിദ്ധിയാണു് പറയേണ്ടത്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രകാരൻമാർ സന്നിപാതത്തെ പരിഗണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതു ശരിയല്ലെന്നാണ് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറയുന്നത്.

അപ്രസിദ്ധിക്ക് വീണ്ടും കാരണം പറയുന്നു.

അന്യോന്യപ്രശമനസാമർത്ഥ്യാത് 33

അന്യോന്യപ്രശമന- = അന്യോന്യപ്രശമനസാമർത്ഥ്യം
സാമർത്ഥ്യാത് ഹേതുവായിട്ട്
സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിഃ = സന്നിപാതത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല.

ദോഷങ്ങൾ വിരുദ്ധങ്ങൾ എന്നു മാത്രമല്ല അവ വികാരപ്പെട്ടാലും അന്യോന്യം ശമിപ്പിക്കുവാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവക്ക് ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് ഒരുകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരുമിച്ചു വർദ്ധിച്ചു് ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണല്ലോ ദോഷങ്ങളുടെ സന്നിപാതമെന്നു ശാസ്ത്രകാരൻമാർ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരസ്പരം ശമിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്നിപാതത്തിന് അപ്രസക്തിയാണുള്ളത്.

മാത്രമല്ല അപ്രസക്തിക്ക് വേറെയും കാരണമുണ്ട്.

സർവ്വേഷു സർവസംഭവതഃ

34

- സർവ്വേഷു = എല്ലാവ്യാധികളിലും (സംസ്കൃഷ്ട സന്നിപാത പ്രത്യേക ദോഷജന്യങ്ങളായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും)
- സർവസംഭവതഃ = എല്ലാദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതു് ഹേതുവായിട്ട്
- സന്നിപാതാ പ്രസിദ്ധിഃ = സന്നിപാതത്തിന്നു് അപ്രസിദ്ധിയായുള്ളതു്.

സന്നിപാതമെന്നു് ഒരു പ്രത്യേകവിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറയുകയും ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ സന്നിപാതമെന്നൊന്നു് പ്രത്യേകം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സർവ്വേ സമാന്താഃ സർവ്വേ സവിതാഃ സർവ്വേ സകഥാഃ എന്നു് എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും വാതവിത്തകഫങ്ങളുണ്ടെന്നു് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് അസാംഗത്യമാണു്. മാത്രവുമല്ല 'ഏകശ്ച ദോഷഃ പ്രകൃപിതഃ സർവാനേവ പ്രകോപയേത' എന്നു് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തന്നെ പറയുന്നതുമുണ്ട്. ഈ വിവരണമെല്ലാം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കാണുന്നതിനാൽ സന്നിപാതമെന്നൊന്നു് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നു് തോന്നിപ്പോകും.

എന്താണീ സന്നിപാതം എന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ,

യസ്മിൻ വ്യാധൗ ത്രയോ ദോഷാഃ സന്നിപതിതാ

ഭവന്തി, സ ഖലു സന്നിപാതഃ 35

- യസ്മിൻ വ്യാധൗ = ഏതെങ്കിലുമൊരു രോഗത്തിൽ
- ത്രയോ ദോഷാഃ = മൂന്നു ദോഷങ്ങളും
- സന്നിപതിതാ ഭവന്തി = ഒരുമിച്ചുചേർന്നു് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ
- സ ഖലു സന്നിപാതഃ = അതിനെയാണല്ലോ സന്നിപാതമെന്നു പറയുന്നതു്.

മൂന്നു ദോഷങ്ങളും ഒരുപോലെ ചേർന്നു് ഒരു രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണല്ലോ സന്നിപാതമെന്നു പറയേണ്ടതു്. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളുമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ തന്നെയാണു് സന്നിപാതവും ഉണ്ടെന്നു് പറയുന്നതു്. ഞാനും അതിനോടു് യോജിക്കുന്നു. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ആക്ഷേപവുമില്ല.

പിന്നെ സന്നിപാതമെന്ന പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമെന്ത്? ആ അഭിപ്രായത്തോടാണ് എനിക്കു ആക്ഷേപമുള്ളത്. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്ന അതേ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തന്നെ "പൃഥക് ദന്" ദ്വൈ: സമസ്തൈശ്ച ദോഷൈരാഗന്തുശ്ചാഷ്ടമോജ്വരഃ" എന്ന പൃഥക് ദോഷജനിതവും ദന് ദോഷജനിതവും സമസ്തദോഷജനിതവും ആഗന്തുജനിതവും ആയിട്ട് ജ്വരത്തെ എട്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിപാദനവും, എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളുമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന പ്രതിപാദനവും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളുമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതാണല്ലോ സന്നിപാതം. പിന്നെ പ്രത്യേകം സന്നിപാതപരാമർശത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം.

രോഗോൽപത്തിക്കു എല്ലാ ദോഷങ്ങളും കാരണമാണെന്നു സമ്മതിക്കുകയും അതിൽ വച്ച് ഉച്ഛിതമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ സന്നിപാതമെന്നു പറയാം എന്നാണെങ്കിൽ അതും ശരിയല്ലെന്ന് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറയുന്നു.

തഥാപ്യുച്ഛേദേണേതിചേന യഥോച്ഛിത ഇതി വചനാത് 36

തഥാപി	= എന്നിരുന്നാലും (എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും)
ഉച്ഛേദേണ ഇതിചേത്	= ഉച്ഛേദംകൊണ്ടാണ് (ദോഷോച്ഛേദംകൊണ്ടാണ് എന്നാണെങ്കിൽ)
ന	= ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല
യഥോച്ഛിതേ ഇതി- വചനാത്	= എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ദോഷോച്ഛേദമായാണു കാരണമെന്നു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
തേന സന്നിപാതാ പ്രസിദ്ധി:	= അതിനാൽ സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിയായിട്ടുള്ളത്.

രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദോഷങ്ങൾ വികാരപ്പെട്ട് ഉച്ഛിതങ്ങളാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അത് ഒരു സാധാരണ നിയമവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ദോഷസംസർഗ്ഗസന്നിപാത വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ അപ്രസക്തമാണ്. ആയതിനാൽ സന്നിപാതമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിക്കു വേറൊരു കാരണം കൂടി പറയുന്നു.

സംമാനാനഭിധാനാത് രസതഃ പ്രദേശതശ്ച 37

രസതഃ = രസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും (മധുരാദി രസങ്ങളെ)
 പ്രദേശതഃ ച = പ്രദേശത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും (ഭൂദേശം, ദേശഭേദം,)
 സംമാനാനഭിധാനാത് = സംമാന നിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്

സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിഃ = സന്നിപാതത്തിന് പ്രസിദ്ധിയില്ല.

കൂടാതെ വേറൊരു കാരണം ഉന്നയിച്ച് സന്നിപാത നിശ്ചയത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. വാതപിത്തകഫങ്ങൾക്ക് മധുരാദി രസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും ദേശഭൂമിഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും പ്രത്യേക പ്രത്യേകം സംമാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സന്നിപാതഭാഷത്തിനും പ്രത്യേക സംമാന നിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ..തേ വ്യാപിനോപി ഹിന്നാഭ്യോരധോമദ്യോപാർദ്ധ സംശ്രയാഃ.. എന്നും ..ജാംഗലം വാതഭൂമിഷാം ആനൂപം തു കഫോൽബണം.. എന്നും ദേശഭൂമിഭേദങ്ങളിൽ സംമാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "തത്രാദ്യാമാരുതം ഘ്നന്തി ത്രയസ്തികതാദയഃ കഫം കഷായതികൃതമധുരാഃ പിത്തമന്യേതുകുർവതേ" എന്ന് രസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും സംമാനം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്നിപാതത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നെ പ്രത്യേക സംമാനം നിർണ്ണയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സന്നിപാതമെന്നൊന്ന് ഇല്ലെന്നുതന്നെ വരുന്നു. മാത്രമല്ല—

പ്രചയപ്രകോപകാലസ്യച 38

പ്രചയ പ്രകോപ കാലസ്യച = ചയകാലത്തിന്റെയും കോപകാലത്തിന്റെയും

അനഭിധാനാൽ = കാര്യം പറയാത്തതുകൊണ്ട്
 സന്നിപാതാ പ്രസിദ്ധിഃ = സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിയാണുള്ളത്.

വാതപിത്തകഫങ്ങൾ ചയിക്കുകയും കോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം "ചയ പ്രകോപപ്രശമാഃ വായോഃ ഗ്രീഷ്മാദിഷു ത്രിഷു വർഷാദിഷു ച പിത്തസ്യ ഘൃഷ്മണഃ ശിശിരാദിഷു" എന്ന് കാലനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സന്നിപാതത്തിന് ചയ പ്രകോപകാലങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതിനാൽ സന്നിപാതമെന്നൊന്ന് പ്രത്യേകം ഇല്ല.

മേൽകാണിച്ച, പൂർവ്വപക്ഷകാരന്റെ ആക്ഷേപങ്ങളെ വണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് സന്നിപാതത്തിന് പ്രസിദ്ധിയുണ്ടെന്നു ശാസ്ത്രകാരൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

സത്വരജസ്തമസാം കാര്യേണ വിരോധഃ

(പ്രത്യുക്തഃ 39

സത്വരജസ്തമസാം = സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങളുടെ
 കാര്യേണ = കാര്യം കൊണ്ടുതന്നെ (പ്രവർത്തിയുടെ
 സഭാവം കൊണ്ടു തന്നെ)
 വിരോധഃ പ്രത്യുക്തഃ = വിരോധം എന്ന ആക്ഷേപം നിവേദിക്കാം.

സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധീകരണ കാരണമായി കൊണ്ടുവന്ന പൂർവ്വപക്ഷം വാതവിത്തകഫങ്ങൾ ഗുണാപേക്ഷയാ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവ ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് സന്നിപാതമുണ്ടാകുവാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ്. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെന്ന് ദൃഷ്ടാന്തം ഉദ്യരിച്ച് നിവേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതിചെയ്ത് മാനസികവ്യാപാരം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവ സുഖദുഃഖമോഹാത്മകങ്ങളായതുകൊണ്ട് പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമാണ്. ബ്രഹ്മാദിസ്തംഭപര്യന്തമുള്ള ജഗത്തിൽ അവ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിരുദ്ധങ്ങൾ ഏകകാര്യാരംഭങ്ങളായി തീരാമെന്നും കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ വാതാദിഭോഷങ്ങൾ ചേർന്നും സന്നിപാതം ഉണ്ടാകാം. അല്ലാതെ അവ അഹിനകുലങ്ങൾ പോലെ (പാമ്പും കീരിയും) പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളല്ല. വൈരുദ്ധ്യസ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഭോഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് സത്വരജസ്തമസ്സുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിദർശനമാക്കിയത്. 'വിരുദ്ധാ അപി ചാനേനം രസാദ്യാഃ കാര്യസാധനേ നാവശ്യം സ്വർവ്വിലാതായ ഗുണഭോഷാ മിഥോയഥാ' ഈ ശാസ്ത്രഭാഗം മേൽക്കാണിച്ച ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് ഉപോൽബലകവുമാണ്.

വിരോധംകൊണ്ട് അപ്രസിദ്ധീകരണ പരയാൻ പാടില്ലെന്ന് വീണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

അപാമഗ്നേർമാതരിശ്വനശ്ച

40

ച = കൂടാതെയും
 അപാം അഗ്നേഃ = ജലം, അഗ്നി, വായു ഇവയുടെ
 മാതരിശ്വനഃ ച = പ്രവൃത്തികൊണ്ട് വിരോധവാദം പ്രതി
 കാര്യേണ വിരോധഃ = ഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.
 പ്രത്യുക്തഃ

അഹിംസകൃപാലയങ്ങളെപ്പോലെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളല്ല വർത്തിക്കുക. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായതിനാൽ അവ ചേർന്ന് സന്നിപാതം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന നിഷേധവാദത്തെ വീണ്ടും ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തിരസ്കരിയ്ക്കുകയാണ്. ജലവും, വായുവും, അഗ്നിയും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായിരുന്നിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവ ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് വിദ്യുത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഭൂഷ്ഠാന്തവും 'ന വിരോധാത്' എന്ന പൂർവപക്ഷത്തെ നിഷേധിയ്ക്കുകയാണ്.

വീണ്ടും ഭൂഷ്ഠാന്തങ്ങൾ കാണിയ്ക്കുന്നു.

മഹാഭൂതാനാം ശുക്ലശോണിതയോശ്ച

41

മഹാഭൂതാനാം ച

= മഹാഭൂതങ്ങളുടെയും

ശുക്ലശോണിതയോഃച

= ശുക്ലശോണിതങ്ങളുടെയും

കാര്യേണ വിരോധഃ പ്രത്യക്തഃ = പ്രവർത്തികൾകൊണ്ട് വിരോധവാദം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ്. അവ ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് ദ്രവ്യാദികളുടെ ഉല്പത്തിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പൃഥ്വിപ്തേജോവായുക്കളിൽ, പൃഥ്വി കഠിനവും ഗുരുത്വമുള്ളതും അയോഗമനസ്വഭാവമുള്ളതുമാണ്. ജലം ഗുരുത്വമുള്ളതും, തിര്യക്സ്വന്മന അയോഗമിത്വസ്വഭാവമുള്ളതുമാണ്. തേജസ്സ് ഉഷ്ണവും, ലഘുവും ഊർദ്ധ്വഗതിത്വവും ഉള്ളതാണ്. വായു ശീതലഘുസമന്തതോഗതിയുമാണ്. ഇങ്ങനെ വിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ഭൂതങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് ദ്രവ്യാദികളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

അതുപോലെ ശുക്ലശോണിതങ്ങൾ സൗമ്യാഗ്നേയസ്വഭാവമുള്ളവയാണെങ്കിലും അവ ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഗർഭോല്പാദനം നടത്തുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്.

അങ്ങനെ വിരുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പല ഭൂഷ്ഠാന്തങ്ങളും കാണുന്നതുകൊണ്ട് പരസ്പരവിരോധംകൊണ്ട് സന്നിപാതം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന വാദത്തിന് ഉപപത്തിയില്ല.

അന്യോന്യപ്രശമനസാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട് സന്നിപാതമുണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലെന്ന പൂർവപക്ഷത്തെ അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു നിഷേധിക്കുന്നു.

ദുഷ്ണസ്വഭാവാത് പരസ്പര ബലാധാനാത്

സർവേഷാമുദീർണതാച്ച 42

സർവ്വേഷം	= എല്ലാദോഷങ്ങളും
ദുഷ്സ്വഭാവം	= ദുഷ്സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടും
പരസ്പരബലാധനം	= അന്യോന്യം ബലംകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും
ഉദീർണ്ണത്വം	= ഉദീർണ്ണത്വം കൊണ്ടും (വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും)
അന്യോന്യപ്രശമനസാമർത്ഥ്യം	= അന്യോന്യപ്രശമനസാമർത്ഥ്യം
ന ഭവതി	= ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

വാതാദിദോഷങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യപ്രശമനസാമർത്ഥ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്നിപാതമുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന പൂർവ്വപക്ഷം ശരിയല്ല. ദോഷങ്ങൾ ദുഷ്സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ദുഷിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവ ശമനസ്വഭാവമുള്ളവയല്ല. കോപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വായുവിന്റെ ശൈത്യധർമ്മം പിത്തത്തിന്റെ ഉഷ്ണധർമ്മത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിത്തത്തിന്റെ ഉഷ്ണധർമ്മം വാതത്തിന്റെ ശൈത്യത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നില്ല. കഫത്തിന്റെ ഗുരുവസ്വഭാവം വാതപിത്തങ്ങളുടെ ലഘുവത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നില്ല. കോപിക്കുമ്പോൾ വാതാദികൾ പരസ്പരം ഉപകാരകങ്ങളായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എപ്പോൾ കോപിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവ പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി തീരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോപിക്കുമ്പോൾ പിത്തത്തിന്റെ ദ്രവസ്വഭാവം വാതത്തിന് മാർഗ്ഗാവരണമുണ്ടാക്കി കൂടുതൽ കോപിപ്പിക്കുന്നു. വായു പിത്തത്തിനും ഉപകാരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. കഫം പിത്ത സ്വഭാവത്താൽ ദ്രവമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മാർഗ്ഗാവരണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പരസ്പരബലാധാനമാണ് കോപാവസ്ഥയിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. “വിരുദ്ധൈരപിനത്വേതൈർഗുണൈർഘ്നന്തി പരസ്പരം ദോഷാഃ സഹജസാത്ഥ്യത്വാത് വിഷം ഘോരമഹിനിവ” എന്ന ശാസ്ത്രഭാഗം ഈ സ്വഭാവത്തെ തെളിയിക്കുന്നുമുണ്ട്.

സന്നിപാതദുഷ്ടികാലത്ത് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും കോപിക്കുകയാണ്. അവ പരസ്പരം ശമിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. മേൽപറഞ്ഞ മൂന്നു കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും അന്യോന്യപ്രശമനസാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടും സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിയാണുള്ളതെന്ന വാദം ശരിയല്ലെന്നു വാഗ്ദാനം.

സർവ്വേഷു സർവസംഭവത്വംകൊണ്ട് സന്നിപാതത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന വാദഗതിയെ അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടു ഖണ്ഡിക്കുന്നു.

സർവ്വേഷു സർവസംഭവോ ന തു സർവൈർ-

വികാരോന്യത്ര രോഗസ്വഭാവം 43

സർവ്വേഷു
സർവസംഭവഃ

ത
രോഗസ്വഭാവത്

അന്യത്
സർവ്വൈഃ
വികാരഃ

ന

= എല്ലാരോഗങ്ങളിലും

= എല്ലാദോഷങ്ങളുടെയും (അനുദീർഘ
ത്വമുണ്ടായിരിക്കും)

= എന്നാൽ

= എല്ലാദോഷങ്ങളും കോപിച്ച രോഗ
മുണ്ടാക്കുമ്പോൾ

= അല്ലാതെ

= എല്ലാദോഷങ്ങളുംനിമിത്തമുള്ള

= വികാരങ്ങൾ — ലക്ഷണങ്ങൾ

= സംഭവിക്കുന്നില്ല.

എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു
(സർവ്വേഷു സർവസംഭവത്). അതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാദോഷ
ങ്ങളും എല്ലാരോഗങ്ങളിലും വികാരകാരിയാകുന്നില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ
ദോഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അനുബന്ധമായിനിൽക്കുന്നതേയുള്ളൂ. “ഏക
ശ്ചഭോഷഃ പ്രകുപിതഃ സർവാനേവ പ്രകോപയേത്” ഈ അർത്ഥം
ത്തിൽ മാത്രമേ അവയെ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. എല്ലാം ഒരുപോലെ കോപി
ച്ചാൽ അവയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ആ രോഗത്തിൽ പ്രകടമായി
കാണാം. അവിടെ ആ ദോഷങ്ങളെചേർത്ത് വ്യവഹരിക്കുകയുംചെയ്യും.
സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിലും ഇതരദോഷസംസർഗ്ഗം കോപിച്ച
ദോഷത്തിന്റെ അനുബന്ധിയെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അനുബന്ധദോ
ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്ര പ്രകടവുമല്ല. ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന്റെ
സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ച് അത് പ്രകടമായെന്നും വരാം. വാതജ്വരത്തി
ന്റെ മറ്റുലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം പിത്തത്തിന്റെ സന്താപസ്വഭാവവും
കഫത്തിന്റെ നിദ്രാധിക്യം, അരതി, ഗൗരവം മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളും
കാണാം. വാതജ്വരത്തിന്റെ വാതികമായ വികാരങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കു
കയും ചെയ്യും. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളുമുണ്ടെന്നു പാ
യുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സന്നിപാതപ്രസ
ക്തിക്ക് ദോഷം വരുന്നില്ല.

എങ്ങനെയെന്നാൽ

തത്ര സത്വരജസാത്മമോവൃത്തിർനിദർശനം

44

തത്ര

സത്വരജസാത്മമോവൃത്തിഃ

നിദർശനം

= അവിടെ (അക്കാര്യത്തിൽ)

= സത്വരജസാത്മമസുകളുടെ
പ്രവർത്തനം

= ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു.

ദോഷങ്ങൾ അനുബന്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ലക്ഷണം പ്രകടമല്ലെന്നുള്ളതിന് സത്യാരജസ്തമോഗുണാദികൾ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. സത്യാഗുണം പ്രീതിയെയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ രജസ്തമസ്സുകൾ ദുഃഖമോഹങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ദുഃഖമോഹങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രീതി പ്രകടമാകുന്നില്ല. സത്യാഗുണമുള്ളപ്പോൾ രജസ്തമോഗുണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു പാശുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുപോലെയാണ് രോഗങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സർവസംഭവത്വം പറഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

വേറൊരു കാരണം കൂടി സർവസംഭവത്വത്തെ നിഷേധിക്കാൻ പറയുന്നു.

ന വികാരജന്മ ബലവതാഭിഭവാത് 45

ബലവതാ	= ബലവാനായ ദോഷത്താൽ
അഭിഭവാത്	= മറ്റുദോഷങ്ങൾ അഭിഭവിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്
ന വികാരജന്മ	= അവ രോഗകാരിയായി തീരുന്നില്ല.

ഒരു രോഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദോഷം കോപിച്ചു ബലവാനായി തീർന്നാൽ അത് മറ്റു ദോഷങ്ങളെ അധഃകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ ദോഷങ്ങൾക്ക് രോഗകാര്യത്തിൽ പ്രകടമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അനുബന്ധമായി നിലക്കുന്നു എന്നുള്ളതു ശരിയാണെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ശക്തമാകുന്നില്ലെന്നർത്ഥം.

എല്ലാ വ്യാധികളിലും സർവദോഷസംഭവത്വം സമ്മതിച്ചാലും സന്നിപാതമെന്നു പറയുന്നതെന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടു പറയുന്നു.

യത്ര സർവൈർവികാരഃ സ സന്നിപാതഃ 46

യത്ര	= യാതൊരു രോഗത്തിൽ
സർവൈഃ	= എല്ലാദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും
വികാരഃ	= വികാരം ഉണ്ടാകുന്നുവോ
സ സന്നിപാതഃ	= അതിനെ സന്നിപാതമെന്നു പറയുന്നു.

രോഗങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അപ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ലക്ഷണങ്ങളായി വ്യക്തമാകും. മറ്റുള്ളവ അനുബന്ധങ്ങളായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്

ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി കാണുകയില്ല. നേരമറിച്ച് എല്ലാദോഷങ്ങളും കൊപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും എല്ലാദോഷങ്ങളുടെയും പക്ഷം ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രകടമായി കാണാം. അതിനെയാണ് സന്നിപാതമെന്നു പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രകാരൻ തന്നെ—

ദൃശ്യതേ വാതരൂപമിതി സമുച്ചയാത

47

സമുച്ചയാത

= സമുച്ചയത്തിൽ നിന്നും (സന്നിപാതത്തിൽ നിന്നും)

വാതരൂപം

= വാതരൂപത്തെ (വാതലക്ഷണത്തെ)

ഇതിദ്വന്ദ്വതേ

= ഇതാകാണുന്നുവെന്നു പറയുന്നുണ്ട്.

സാന്നിപാതികമായ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതാ വാതരൂപം കാണുന്നു, ഇതാ പിത്തരൂപം കാണുന്നു ഇതാ കഫരൂപം കാണുന്നുവെന്നു ശാസ്ത്രകാരൻമാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാദോഷങ്ങളും കൊപിച്ച് രോഗകാരിയായി തീരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സന്നിപാതമെന്നു പറയുന്നത്.

സന്നിപാതം കൊണ്ട് പ്രത്യേകവ്യാധിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു, അതുകൊണ്ട് സന്നിപാതമെന്നൊന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ആണെങ്കിൽ—

സതപുച്ഛശ്ചേതസർവൈർവികാരദർശനാത്

സന്നിപാത ഏവ

48

ഉച്ഛേദേ സതി അപി

= ഏതെങ്കിലും ഒരു ദോഷത്തിന്റെ ഉച്ഛേദമുണ്ടായിരുന്നാലും

സർവൈ:

= എല്ലാദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന

വികാരദർശനാത്

= വികാരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട്

സന്നിപാത ഏവ

= സന്നിപാതം തന്നെയാണ്.

എല്ലാദോഷങ്ങളും കൊപിച്ച് ഒരു രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലേടത് ഏതെങ്കിലും ദോഷത്തിന് ആധിക്യം കണ്ടു എന്നുവരാം അതിനാൽ അത് സാന്നിപാതികമല്ലെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. സാന്നിപാതികദൃഷ്ടി പൂർണ്ണമായും അവിടെയുണ്ട്. അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ദോഷം ഉച്ഛിതമായി നിൽക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. അവിടെ എല്ലാദോഷങ്ങളും വികാരകാരികളുമാണ്. “യഥോച്ഛിത ഇതിവചനാത്” എന്ന വാദഗതിക്ക് അർത്ഥവുമില്ല. ഇതിൽനിന്നും സന്നിപാതം രണ്ടുതരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസസിലാക്കേണ്ടത്. സമസന്നിപാതമെന്നും,

വിഷമസന്നിപാതമെന്നും, സന്നിപാതത്തിൽനിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരുഭാഷത്തിന് ഉദാഹരണം കണ്ടാൽ അതിനെ വിഷമസന്നിപാതമെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്.

ദോഷോപദായം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്നിപാതമില്ലെന്നു പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല.

സന്നിപാതത്തിന് പ്രത്യേകം സ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സന്നിപാതമെന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ഥാനം പറയുമായിരുന്നു. “സ്ഥാനാനഭിധാനാത്” എന്നുള്ള വാദത്തിന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നു.

വികാരത്വാത് സന്നിപാതസ്യ സ്ഥാനാനഭി-

ധാനം 49

സന്നിപാതസ്യ
വികാരത്വാത്

= സന്നിപാതത്തിന്
= വികാരകാരിയായ അവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ട്
= സ്ഥാനം പറയാതിരുന്നത് (വികാരാവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനവ്യവസ്ഥ ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.)

സ്ഥാനാനഭിധാനം

മൂന്നു ദോഷങ്ങളും ഒരമിച്ചു കോപിച്ചു വികാരകാരിയായിത്തീരുന്നതിനെയാണ് സന്നിപാതമെന്ന് പറയുന്നത്. “വികൃതനിയമോ നാസ്തി” വികാരകാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിയമപരമായി സ്ഥാനം പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രസത്തെയോ പ്രദേശത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാനം പറയാതിരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ സ്ഥാനനിയമ അഭാവമാണുള്ളതും.

മാത്രവുമല്ല—

സ്വസ്ഥവൃത്തം ഹി സ്ഥാനാപദേശഃ

50

ഹി

= എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ (സ്ഥാനംപറയാത്തതെന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ)

സ്വസ്ഥവൃത്തം

= സ്വസ്ഥവൃത്തിയിലാണ്

സ്ഥാനാപദേശഃ

= സ്ഥാനം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥമായിട്ടുള്ളത്.

ദോഷങ്ങൾ അവികൃതാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇന്നതു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. വികാരകാരിയാകുമ്പോൾ സ്ഥാനവും ധർമ്മവും

വിട്ട് ഉന്മാർഗ്ഗഗാമിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

കാരണദേശതപാതം കാര്യസ്യ വാതപിത്തശ്ലേഷ്മ- സ്മാന ഏവ സഃ 51

കാര്യസ്യ = കാര്യത്തിന് (സന്നിപാതത്തിന്)
കാരണദേശതപാതം = കാരണദേശം തന്നെയാണ് (കാരണങ്ങളായ വാതപിത്തകഫങ്ങളുടെ സ്മാനം തന്നെയാണ്)
വാതപിത്തശ്ലേഷ്മസ്മാനഏവ = വാതപിത്തകഫങ്ങൾക്കും സ്മാനം സഃ = അതുതന്നെയാണ് (ആ സ്മാനം തന്നെയാണ്.)

വാതപിത്തകഫങ്ങൾക്കും സ്മാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ ഒരുമിച്ചുചേരുമ്പോഴാണ് സന്നിപാതമെന്നു പറയുന്നത്. സന്നിപാതത്തിനു കാരണം വാതപിത്തകഫങ്ങളാകുന്നു. കാരണങ്ങളായ വാതാദികളുടെ സ്മാനം തന്നെയാണ് സന്നിപാതത്തിനുമെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ നിലയിൽതന്നെ സന്നിപാതത്തിന് പ്രത്യേകം സ്മാനം പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. സന്നിപാതത്തിന് പ്രത്യേകം സ്മാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സന്നിപാതത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നുള്ളവാദം നിരർത്ഥകമാണ്.

പ്രചയപ്രകോപകാലങ്ങൾക്കൊണ്ട് സന്നിപാതപ്രസിദ്ധിയാണെന്നുള്ള വാദത്തെ അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടു നിഷേധിക്കുന്നു.

കാലഃ പ്രായശോഭ്യവ്യമധികാരതശ്ച വിഭക്ത ഉപലഭ്യതേ ഹി പ്രചയഃ സർവദാ സർവേഷാം 52

പ്രായശഃ = പ്രായേണ
കാലഃ = കാലം (ഏകദേശവും വത്സരാത്മകവുമായ കാലം)
അധികാരതഃ = പഞ്ചഭൂതഗുണങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഊനാതിരോകത്തെ ആധാരമാക്കി
ഭ്യവ്യം വിഭക്തഃ = വികൃതമായിവിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
ഹി = അതുകാരണമായി
സർവേഷാം = എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കും

സർവ്വം

പ്രചയ:

ഉപലഭ്യതേ ച

= എല്ലായ്പ്പോഴും കാലത്തിന്റെ
വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് താദാത്മ്യം
= വർദ്ധനവ്
= സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ദോഷങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ദൃശ്യങ്ങളിലും മുള്ള ഗുണസ്ഥാനത വച്ചുകൊണ്ട് (കാലികമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ആ ഗുണങ്ങളുടെ സാർവത്രികമായ സാധിനതയെ ആശ്രയിച്ചാണ്) ചരാചികാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാലത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗുണാതിരേകംകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ നിലയിൽ പരാദികൾ കാലികമായി ശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സന്നിപാതത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകകാലം പറയേണ്ട കാര്യവുമില്ല. വാതാദികളുടെ കാലം തന്നെയാണ് സന്നിപാതത്തിനുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മേൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ സന്നിപാതാപ്രസിദ്ധിക്കു അംഗീകരണം ലഭിക്കുന്നില്ല.

വാതാദിദോഷങ്ങൾ ദൃഷ്ടിച്ച് വികാരകാരിയായിത്തീരുകയാണ്. രോഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യകാരണവും അഥവാ ഏകകാരണവും ദോഷങ്ങളുടെ ഈ വൈഷമ്യം തന്നെയാണ്. ദൃഷ്ടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ പ്രധാനാനുബന്ധങ്ങളായി—പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയുംചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് “നൈകദോഷാസ്തതോരോഗഃ” എന്നു പറയുവാൻ കാരണം. ദൃഷ്ടിച്ചദോഷങ്ങൾ പ്രബലങ്ങളായി ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സന്നിപാതമെന്നും പറയുന്നു. സന്നിപാതത്തിൽതന്നെ താരതമ്യേന ദോഷങ്ങൾക്ക് ഊന്നാതിരേകവർത്തിത്വം സംഭവിക്കാമെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്. അതനുസരിച്ച് ചികിത്സയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വാഗ്ദത്തമായിട്ടുള്ളതായി പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇവക കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് സ്വയം പൂർവപക്ഷം ചെയ്ത് ഗ്രന്ഥകാരൻ സിദ്ധാന്തപക്ഷം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അടുത്തതായി ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്ന പ്രകരണം ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ദോഷങ്ങൾക്കും അഗ്നിക്കും സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ വാദിക്കുന്നു.

സ്ഥാനാഭാവഃ സർവത്ര സർവേഷാമുപ

ലബ്ധേ: 53

സർവത്ര

= എല്ലായിടത്തും (ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും)

സർവേഷാമുപ

= എല്ലാദോഷങ്ങൾക്കും

ഉപലബ്ധി:
സംമാനാഭാവം

= ഉപലബ്ധി കാണുന്നതുകൊണ്ട്
= സംമാനാഭാവമാണുള്ളത്.

ശരീരത്തിന്റെ നിയമകശക്തികളാണ് ത്രിദോഷങ്ങൾ. ശക്തികൾ സർവ്വവ്യാപകങ്ങളാണ്. ശാസ്ത്രകാരന്മാർതന്നെ ഈ ശക്തികൾ സർവ്വവ്യാപകങ്ങളാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്. ചില നെയ്യുന്നപോലെ ശരീരത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൺകുടത്തിൽ മണ്ണിന്റെ സംമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ദോഷങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ സംമാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ "തേ വ്യാപിനോപി ഹ്യുന്നാഭ്യോരപി മധ്യോർദ്ധ്വസംശ്രയാഃ" എന്ന് ദൃഢമാത്രസൂചന ചെയ്തിട്ട് "പകാശയക്ഷി" എന്നു തുടങ്ങി വിശദമായി സംമാനം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും എല്ലാദോഷങ്ങളും കാണുന്നതുകൊണ്ട് സംമാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് പൂർവ്വപക്ഷം.

കൂടാതെ—

തന്മയത്വം കായസ്യ

54

കായസ്യ

= ശരീരത്തിന്

തന്മയത്വം

= ദോഷമയത്വമാണുള്ളത് എന്നതു കൊണ്ടും

സംമാനാഭാവം

= സംമാനാഭാവമാണ് പറയേണ്ടത്.

ശരീരം ദോഷമയമാണെന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർതന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. "ദോഷധാതുഃസമുല്പാദനം ശരീരമിതി" എന്ന ശാസ്ത്രവചനവുമുണ്ട്. യാതൊന്നാണോ തന്മയമായിരിക്കുന്നത് അതിന് സംമാനവിശേഷം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. "മൂണ്മയേഘേ മൂദ് ഇവ" മൂണ്മയമായ ഘടത്തിൽ (കുടത്തിൽ) മൂത്തിനു സംമാനം കൽപിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള അനുചിത്യം ദോഷങ്ങൾക്ക് സംമാനം കൽപിക്കുന്നതിലുമുണ്ട്.

സംമാനാഭാവത്തിന് വേറൊരു കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സർവസരത്വവചനാച്ച

55

സർവസരത്വവചനാത്മ

= സർവസരത്വവചനം ഹേതുവായിട്ടും

സംമാനാഭാവം

= സംമാനാഭാവമാണ് പറയേണ്ടത്.

"സർവസരാസ്തു വാതപിത്തദ്വേഷ"മാണു ഇതിതന്ത്ര വചനം. ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ദോഷങ്ങൾ സർവസരത്വമുള്ളവയാണെന്നു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ സർവ്വവ്യാപകങ്ങളാണെന്നു വ്യക്തവുമാണ്. സർവ്വവ്യാപകങ്ങൾക്ക് സംമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുതന്നെയാണ് എന്റെ (പൂർവ്വപക്ഷകാരന്റെ) അഭിപ്രായം.

അതുപോലെ അഗ്നിക്ക് സാമാനമാവാനാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

അഗ്നേരപി പാകദർശനാദ് ധാതുഷു 56

അഗ്നേ: അപി = അഗ്നിക്ക് (ദോഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ.)
 ധാതുഷു = രസരക്താദിധാതുക്കളിൽ
 പാകദർശനാത് = പാകപ്രക്രിയ നടക്കുന്നതായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് (സർവ്വവ്യാപകത്വം സിദ്ധമാകുന്നു)

ദോഷങ്ങൾക്കു സർവ്വവ്യാപകത്വം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിക്ക് (കായാഗ്നിക്ക്) സർവ്വവ്യാപകത്വമാണുള്ളത്. സർവ്വവ്യാപകങ്ങളായ രസരക്താദിധാതുക്കളിൽ പചനവിവേചനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിടെ അഗ്നിയില്ലെങ്കിൽ പാകം നടക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അഗ്നിക്ക് സർവ്വവ്യാപകത്വം കൽപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സർവ്വവ്യാപകമായ ഒന്നിനെ സാമാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന്, ദോഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ എനിക്ക് (പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ) അഭിപ്രായമുണ്ട്. ആ നിലയിൽ കായാഗ്നിക്ക് സാമാനമാവമാണുള്ളത്.

പാകദർശനത്തെ പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ ഒന്നുകൂടി ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നു.

അന്യമാഹുത്തരോത്തരസ്യ ധാതോരഭാവഃ 57

ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
 അന്യമാ = മറിച്ചാണെങ്കിൽ (ധാതുക്കളിൽ അഗ്നിക്ക് സാമാനമില്ലെന്നാണെങ്കിൽ)
 ഉത്തരോത്തരസ്യ = ഉത്തരോത്തരമായ
 ധാതോ: = ധാതുവിന്
 അഭാവ: = അഭാവം സംഭവിക്കും.

സർവ്വവ്യാപകത്വത്തിന് ധാതുക്കളിൽ പാകം നടക്കുന്നതായി ഞാൻ (പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ) സൂചിപ്പിക്കുകയും, അഗ്നിയില്ലാതെ പാകം നടക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഗ്നിയുടെ സർവ്വവ്യാപകത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ? പാകം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരോത്തരധാതുക്കൾ പരിണമിച്ചുണ്ടാകുവാൻ സാദ്ധ്യമാവുകയുമില്ല. ധാതുപരിണാമം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരം നിലനിൽക്കുകയുമില്ല. ഉത്തരോത്തരധാതുപരിണാമം, പാകം നടക്കാതെ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. പാകപ്രക്രിയ അഗ്നിയുടെ ധർമ്മവുമാണ്. ഈ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കായംഗ്നിക്കു സർവ്വവ്യാപകത്വം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർവ്വവ്യാപകത്വം ഉള്ളതിന് സ്ഥാനഭാവമാണു പറയേണ്ടത്.

ഭാരാരു കാണുകൂടി അഗ്നിയിന്റെ സ്ഥാനഭാവത്തിന് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഉഷ്ണതാദഗ്നേ: സർവ്വഗതത്വാച്ഛോഷ്മണ: 58

അഗ്നേ:	= അഗ്നിയിന്റെ
ഉഷ്ണതാത്	= ഉഷ്ണതാം ലക്ഷണമായി കാണുന്നതുകൊണ്ടും
ഉഷ്മണ:	= ഉഷ്മാവിന് (ചൂടിന്)
സർവ്വഗതത്വാച്ഛ	= സർവ്വവ്യാപകത്വം കാണുന്നതുകൊണ്ടും
സ്ഥാനഭാവ:	= സ്ഥാനഭാവമാണുള്ളത്.

അഗ്നിയിന്റെ നിയന്ത്രലക്ഷണം ഉഷ്മാവാണു്. ഈ ഉഷ്മാവ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ കാണുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഗ്നി സർവ്വവ്യാപിയാണെന്നു തെളിയുന്നുമുണ്ട്. സർവ്വവ്യാപകത്വം നിയമേന കാണുന്നതുകൊണ്ടു് അഗ്നിക്കും സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യരുതെന്നർത്ഥം.

ഭോഷങ്ങൾക്കും, കായംഗ്നിക്കും ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നിഗമനം ശരിയല്ലെന്നാണ് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറയുന്നത്. ഭോഷങ്ങളും അഗ്നിയും സർവ്വ ശരീരവ്യാപകങ്ങളാണെന്നു് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത്. സർവ്വവ്യാപകത്വം നിഷേധിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം സ്ഥാനഭാവം സമ്മതിക്കണമെന്നാണ് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ ശാിക്കുന്നത്

പൂർവ്വപക്ഷകാരന്റെ മേൽപറഞ്ഞ നിഷേധവാദത്തെ, നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നു ഉപദേശിക്കുന്നു.

സർവാത്മനാഽവസ്ഥാനം സ്വസ്ഥാനാമപ്രകുപിതാനാം 59

സ്വസ്ഥാനം അപ്രകുപിതാനാം	= സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അപ്രകുപിതങ്ങളായ
ഭോഷാണാം	= ഭോഷങ്ങൾക്കാണ്
സർവാത്മനാ	= എല്ലാ സ്വരൂപങ്ങളോടുകൂടിയ

അവസ്ഥാനം

= സ്ഥാനം ഉള്ളത് (അഥവാ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്)

എന്തിന് സ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആദ്യമായി സിദ്ധമാക്കിക്കൊടുക്കണം. ശാസ്ത്രകാരൻ മാർ ദോഷങ്ങൾക്കും അഗതിക്കും സ്ഥാനാധികാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. സർവ്വവ്യാപകതയും ഉള്ള ഒന്നിന് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് ചില അടിസ്ഥാനനിലകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യസ്ഥാനം, ഗോചരസ്ഥാനം എന്നു രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾ വിഭജിച്ചു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ സർവ്വവിദ്യാപകതയും ഗോചരസ്ഥാനവും പ്രത്യേകസ്ഥാനം മുഖ്യസ്ഥാനവുമാണ്. മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് അവ എല്ലാ ശക്തികളോടുംകൂടി വ്യവസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗോചരസ്ഥാനം, മുഖ്യസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു മുളച്ച പ്രസരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശരീരനിയാമകശക്തികളായ ദോഷങ്ങൾ മുഖ്യസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോചരസ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശക്തിക്ക് ഒരു കേന്ദ്രം ആവശ്യമാണല്ലോ? വികാരരഹിതമായി കോപിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. "സ്ഥാസ്ഥവ്യത്തഹി സ്ഥാനാപദേശഃ" എന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യപരമായി ശരീരത്തിൽ വ്യാപാരം നടത്തുമ്പോഴാണ് ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത്.

ആദ്യമായി ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യവീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് "തേ വ്യാപിനോപി ഹുന്നാഭ്യോരധോ മധ്യോർദ്ധ്വസംശ്രയാഃ" എന്നു പറഞ്ഞു. "ഉദ്ദേശഃ സമവായോക്തിരിതിപ്രാഹുർമനീഷ്ഠഃ" എന്ന തന്ത്രയുക്തിയനുസരിച്ചാണ് ഈ സൂചന നൽകിയത്. "നിർദ്ദേശഃ സ്യാത് വിവരണം പൂർവ്വോക്താനാമനുക്രമാത്" എന്ന തന്ത്രയുക്തിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് "പക്വാശയക്ഷീസക്മിശ്രോത്രാസ്ഥിസ്ഥിരശരണേന്ദ്രിയം സ്ഥാനം വാതസ്യ തത്രാപി പക്വാധാനം വിശേഷതഃ" എന്നു തുടങ്ങി വാതാദിദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആശയം, ദേശം, ഇന്ദ്രിയം, ധാതു ഈ ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുകയും പക്വാശയം വാതത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനമായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാതത്തിന്റെ മുഖ്യസ്ഥാനം പക്വാശയവും മറ്റുള്ളവ ഗോചരസ്ഥാനങ്ങളുമാണ്. ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് പിത്തകഫങ്ങൾക്കും സ്ഥാനം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദോഷങ്ങളുടെ വിഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ മുഖ്യഗോചരസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാനും കഴിയും. "അപാനോപാനഗഃ ശ്രോണിവസുതിമേഘോരുഗോചരഃ" എന്നും "പ്രാണോത്രമൂർദ്ധഗഃ

ഉര: കണ്ഠാചരഃ എന്നും “ഉര: സ്ഥാനമുദാനസ്യ നാസാനാഭിഗളാംശ്ച രേതഃ” എന്നും “വ്യാനോ ഹൃദിസ്ഥിതഃ കൃത്സ്നദേഹചാരീ” എന്നും “ഉരസ്ഥഃ സ്ത്രികസ്യസ്ഥവീര്യതഃ ഹൃദയസ്യ അന്നവീര്യാച തൽസ്ഥ ഏവ അംബുകർമ്മണാ കഫധാമ്നാഞ്ചശേഷാണാം” എന്നും ഉള്ള വിധികളിൽ നിന്നും മുഖ്യഗോചരഭേദേനയാണ് ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് സുതരാം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥാനനിർണ്ണയധികരണത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരൻ അവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. “ഇതിപ്രായേണ ദോഷാണാം സ്ഥാനാന്യവികൃതാത്മനാം വ്യാപിനാമപി ജാനീയാത് കർമ്മാണിച പൃഥക് പൃഥക് “ദോഷങ്ങൾ സർവ്വവ്യാപികളാണെങ്കിലും അവക്ക് മുഖ്യഗോചരഭേദേനയാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അവികൃതാവസ്ഥയിലാണ് ഈ ദോഷ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളതെന്നും വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

കായാഗ്നിയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിലും ഈ വ്യവസ്ഥയാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. “അന്നസ്യപക്താ പിത്തംതുപാചകാഖ്യം പുരേരിതം ദോഷധാതു മലാദീനാം ഉഷ്മേത്യാത്രേയ ശാസനം തദധിഷ്ഠാനമന്നസ്യ ഗ്രഹണാത് ഗ്രഹണീമതാ സൈവധന്വന്തരിമതേ കലാ പിത്തധരാഹപയാ ആയുരാരോഗ്യവീര്യജോഭൂതധാത്വഗ്നിപുഷ്ടയേ സ്ഥിതാ പകാശയഭാരി ഭൂക്തമാർഗാർഗളേവസാ ഭൂക്തം ആമാശയേ രുദ്ധാ സാ വിപാച്യ നയത്യധഃ ബലവത്യബലാത്വന്നമാമ മേവവിമുഞ്ചതി..... അന്നഭൗതിക ധാത്വഗ്നി കർമ്മേതി പരിഭാഷിതം അന്നസ്യ പക്താ സർവേഷാം പക്ത്യുണാമധികോമതഃ തൻ മൂലാസ്തേ ഹി തത്വ്യദ്യധിക്ഷയവ്യദ്യധിക്ഷയാത്മകാഃ” എന്ന ശാസ്ത്രഭാഗത്തിൽ അഗ്നിക്കും മൂലസ്ഥാനവും ഗോചരസ്ഥാനവും നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേൽവിവരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽനിന്നും ദോഷങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപകത്വമുണ്ടെന്നും ആ വ്യാപ്തിയെ മുഖ്യഗോചരഭേദേന സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തു വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. “തേവ്യാപിനോപി” എന്നും “വ്യാപിനാമപിജാനീയാത്” എന്നും മറ്റുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കരുതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്. മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് ദോഷങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയും ഇതരസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസിലാക്കണം. മൂലസ്ഥാനത്തു കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണവ കർമ്മകരണസമർത്ഥങ്ങളായി തീരുന്നത്.

ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ട് പറയുന്നു.

ഇതരത്ര പുനരേകദേശേനവൃത്തി:

60

ഇതരത്രപുന:

= ഇതരപ്രദേശങ്ങളിലാകട്ടെ (മുഖ്യ സ്ഥാനമൊഴിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ)

ഏകദേശേനവൃത്തി:

= അവയ്ക്കുവേണ്ടി നോക്കുക.

മുഖ്യസ്ഥാനത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണശക്തിയോടുകൂടി വ്യവസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മറ്റു ഗോചരസ്ഥാനങ്ങളായ എല്ലാശരീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഏകദേശേന (ഭാഗികമായിട്ട്) വ്യാപരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.

സർവത്ര സർവോപലബ്ധിർനസ്ഥാനാഭാവായ 61

സർവത്ര

= എല്ലായിടത്തും (എല്ലാശരീരഭാഗത്തും)

സർവോപലബ്ധി:

= എല്ലാദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട്

ന സ്ഥാനാഭാവായ

= സ്ഥാനാഭാവം കൽപിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല.

സർവോപലബ്ധിയാണു സ്ഥാനാഭാവത്തിനു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പൂർവ്വപക്ഷം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മുഖ്യഗോചരഭേദേനയാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. മുഖ്യസ്ഥാനം കേന്ദ്രവും അഥവാ മുഖ്യസ്ഥാനവും ഗോചരസ്ഥാനം വ്യാപ്തി സ്ഥാനവുമാകുന്നു. ആ നിലയിൽ സർവത്രോപലബ്ധിപ്രസക്തവുമാണു്. ഇതുകൊണ്ടു സ്ഥാനാഭാവം പറയുവാൻ ആ ന്യായം കാരണമാകുന്നില്ല. “തേവ്യാപിനോപി” എന്നു സർവ്വവ്യാപകത്വം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണു സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും.

കൂടാതെ

നാസത്യേവ സ്ഥാനനിയമഃ പ്രകുപിതാനാം 62

പ്രകുപിതാനാം (ദോഷാണാം)

= കോപിച്ചിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾക്കു്

സ്ഥാനനിയമഃ

= നിയതസ്ഥാനം കൽപിക്കുക

എന്ന നിയമം

ന അസത്യേവ

= ഇല്ലതന്നെ

ദോഷങ്ങൾ അപമാന്യാഹാരവിഹാരങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രകുപിതങ്ങളായാൽ അവക്കു സ്ഥാനം കൽപിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. വികൃതാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയുന്നുമുണ്ടു്. നേരമറിച്ച് പ്രകുപിതങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾക്കു സ്വാസ്ഥ്യാവസ്ഥയിലെപ്പോലെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ള

ഒരുവ്യവസ്ഥയും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുമില്ല. 'ഏവ' എന്ന നിർദ്ദേശം ഏകാന്ത തന്ത്രയുക്തിയെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. "ഏകാന്ത ഏവമേ വൈഷ്ണവനന്യമേതി വ്യവസ്ഥിതിഃ" ഇത് ഇപ്രകാരംതന്നെ, ഒരുതാത്തിവും മറിച്ചു വാൻ സാദൃശ്യമല്ലെന്നു ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ നിയമം പ്രകുപിതങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ സാദൃശ്യമല്ലെന്ന് 'ഏവ' എന്ന പദം ദൃഢീകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രകോപപ്രശമനങ്ങൾ പറയുവാൻ സാദൃശ്യമാവുകയില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനം പറയുകതന്നെ വേണമെന്നും അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു പറയുന്നു.

സ്ഥാനാഭാവേ ന പ്രകോപോ ന പ്രശമഃ 63

സ്ഥാനാഭാവേ	= സ്ഥാനാഭാവത്തിൽ
പ്രകോപഃ ന	= പ്രകോപം ഇല്ല
പ്രശമനഃ	= പ്രശമനവും
ന	= ഇല്ലതന്നെ.

സ്ഥാനമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ ദോഷങ്ങൾക്ക് പ്രകോപ പ്രശമനങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നും വർദ്ധിച്ചദോഷങ്ങൾ ഉന്മാർഗ്ഗ ഗമനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രകോപമെന്നു പറയുന്നത്. "സ്ഥാനാഭവുന്മാർഗ്ഗ ഗമനം പ്രകോപഃ പരികീർത്തിതഃ" എന്നും "കോപസ്തു ഉന്മാർഗ്ഗഗാമിതാ" എന്നും ഉള്ള ശാസ്ത്രോക്തികൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതെ വരും. ദൃഷ്ടിച്ച് വികാരകാരിയായ ദോഷത്തെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച് നിർവികാരാവസ്ഥയിൽ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് ശമനം എന്നുപറയുന്നത്. ഈ രണ്ടവസ്ഥകളും പറയണമെങ്കിലും സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

ഈ അഭിപ്രായം ശരിയല്ലെന്ന് പൂർവപക്ഷകാരൻ ശരിക്കുന്നു.

സ്വസ്ഥാനേ ഏവ വികാരകരണാദസമ്യക് 64

സ്വസ്ഥാനേ ഏവ	= തന്റെ സ്ഥാനത്തുവച്ചുതന്നെ
വികാരകരണാത്	= വികാരം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നതുകൊണ്ട്.
അസമ്യക്	= മേൽകാണിച്ച അഭിപ്രായം ശരിയല്ല.

ദോഷങ്ങൾ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തുവച്ചുതന്നെ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. വാതസ്ഥാനത്തുതന്നെ വാതഗുല്മവും പിത്തസ്ഥാനത്തുതന്നെ പിത്തദ്രോഗവും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി

കാണുന്നുണ്ട്. ദോഷങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനത്തു നിന്നു ഉദിച്ചതല്ലെന്നു ചൊല്ലുന്നതിനു പ്രകോപമെന്നും പ്രകോപനമെന്നും വേർതിരിച്ചു കാണുകയും വേണ്ടതും മുകളിൽ പറഞ്ഞുവെച്ച അതുകൊണ്ടു സ്വസ്ഥാനത്തിൽതന്നെ രോഗമുണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രകോപ പ്രശമനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോടു എനിക്കു (പുറംപക്ഷകാരൻ) യോജിക്കുവാൻ തരമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥാനനിഷ്ഠനായിത്തീർന്നു പ്രസക്തിയില്ലതന്നെ.

കോപിക്കാത്ത ദോഷങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കോപം എന്നത് സ്വസ്ഥാനത്തു ഗമനമാണെന്നും പറഞ്ഞു സ്വസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാധി ഉണ്ടാകുന്നതായും കാണുന്നു. ഈ നിമിത്തിൽ പ്രകോപനമെന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനും സ്വസ്ഥാനത്തിൽ കോപമുണ്ടായി വ്യാധി ഉണ്ടാകുന്നവിധം എങ്ങനെയാണെന്നും പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ സമാധാനമായി അടുത്തസൂത്രംകൊണ്ടു പറയുന്നു.

ശേഷപ്രകോപാത്

65

ശേഷപ്രകോപാത്

= ഇതര ദോഷങ്ങളെ കോപിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്.

സ്വസ്ഥാനത്ത് ദോഷങ്ങൾ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന വിധം പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സൂത്രം കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നത്. “ഏകോ ദോഷഃ പ്രകുപിതഃ സർവാനേവപ്രകോപയേത്” ഒരു ദോഷം കോപിച്ചാൽ അത് മറ്റുദോഷങ്ങളേയും കോപിപ്പിക്കുന്നു. കോപിച്ചതായ ദോഷം ഇതര ദോഷസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച് അവയെ കോപിപ്പിക്കുന്നു. അവ സ്വസ്ഥാനസംശ്രയികളാണെങ്കിലും വികാരാരികളായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ രോഗം ആ ദോഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തുണ്ടാകുവാൻ ഇടയുമാകും. ആദ്യമായി കോപിച്ചതായ ദോഷം ഉന്മാർഗഗമനം ചെയ്ത് ഇതര ദോഷസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നു മറ്റു ഉന്മാർഗഗമനം ചെയ്ത് ഇതര ദോഷസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നു മറ്റു ദോഷങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനം വിട്ടു പോകുന്നുമില്ല. ഈ സ്വഭാവത്തെ ശാസ്ത്രകാരൻമാർതന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വസ്ഥാനവ്യഭാഗിർഭോഷാണാം ചയ ഇത്യഭിധീയതേ സ്വസ്ഥാനത് ഉന്മാർഗഗമനം പ്രകോപഃ പരികീർത്തിതഃ എന്നും “സർവ്വഭേദാനുസരണം പ്രസരം ഭിഷജോവിദ്യഃ ദേഹൈക ദേശാശ്രയണം സ്വസ്ഥാനസംശ്രയണം വിദ്യഃ” എന്നും “ചയോ വ്യഭാഗിസ്വധാമന്വേവ പ്രഭേഷോവ്യഭാഗിഹേതുഷു വിപരീതഗുണേച്ഛാച, കോപസ്തു ഉന്മാർഗഗാമിതാലിംഗാനാം ദർശനം സ്വേഷാമസ്വാസ്ഥ്യം രോഗസംഭവഃ” എന്നും “യഥാഭുഷ്ടേന ദോഷേണ യഥാചാനുവിസർപ്പതാ നിവൃത്തിരായസ്യോസംപ്രാപ്തിഃ” എന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രഭാഗങ്ങൾവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ

ഏതെങ്കിലും ദോഷം സ്വസ്ഥമാനത്തുനിന്നു സഞ്ചരിച്ചു കോപിച്ചു. ഇതാദോഷങ്ങളെ കോപിപ്പിക്കാം എന്നു വ്യക്തമാണ്. ഈ അസ്ഥി സ"മാന" പരിഹാരമായിട്ടാണ്. "തത്ത്വസംഗ്രഹം" സ"മാന" മഹത്തമം. യാമബലേഷു തു കൂറാത" ചികിത്സാം സ്വാമേവ ബലേനന്യഭിഭാവീഷ്യ. "എന്ന" ചികിത്സാതത്വവും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. സ"മാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെനിന്നും എങ്ങോട്ടു ദോഷം പ്രസരണം ചെയ്തുവെന്നു പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കോപിച്ചുദോഷം. ഇതാദോഷങ്ങളുടെസ്ഥാനത്തു് അവയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവയുടെ സ"മാനങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാം. സ്വസ്ഥമാനങ്ങളിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്. ആദ്യം കോപിച്ച ദോഷത്തിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളായി സ"മാനനിദോഷങ്ങളെ ആ രോഗങ്ങളിൽ കാണേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിൽ സ"മാനനിദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുവാനും കഴിയും. "ദോഷശേഷപ്രകോപന ലക്ഷണങ്ങൾ ജ്വരാദി രോഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ നിലയിലാണ്. സ്വസ്ഥമാനത്തു് രോഗമുണ്ടാകുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ നിന്നുതന്നെ സ"മാനനിർണ്ണയം ആവശ്യമാണെന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലോ? "വിദ്യാഭേദം മലാനപിതാൻ ലക്ഷയേഭവഹിതോ വികുർവാണാൻ പ്രതിജ്വരം" രോഗപ്രതി ഈ അനുബന്ധദോഷത്തെ കാണണമെന്നു് ശാസ്ത്രകാരൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്. മാത്രവുമല്ല,

ചലനാശ

66

ചലനാത്മക

= ചലനം ഹേതുവായിട്ടും.

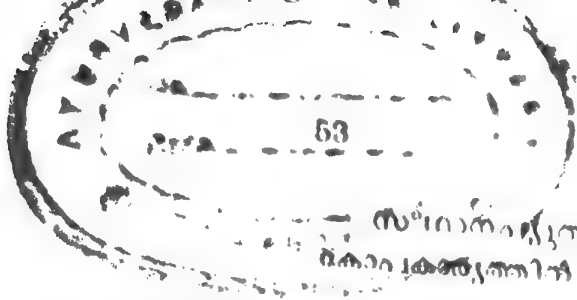
സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നും ദോഷം ചലിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ട് മുൻപിരുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്നും ചലനമുണ്ടായിട്ടാണ് രോഗമുണ്ടാകുന്നതെന്നും കാണാം. പ്രകൃത്യായുളള ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും അഥവാ സാമ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ചലനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വികാരകാരിയായി തീരുന്നത്. ഈ ചലനം സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചും സംഭവിക്കാം. ഈ രണ്ടു അവസ്ഥകളിലും രോഗകാരിയായി തീരാം. സാമ്യാവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ദോഷം രോഗകാരിയായി തീരുകയില്ല. സാമ്യാവസ്ഥയിലുള്ള ദോഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ധർമ്മത്തിനും ച്യുതി സംഭവിക്കാമെന്നും അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടുപറയുന്നു.

സ്വസ്ഥവൃത്തിപ്രസംഗാചക്ഷുത ഏവ

67

സ്വസ്ഥവൃത്തി പ്രസംഗാത്മ = ദോഷങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനസ്ഥിത
 മായാൽ ഇന്ന ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യു
 മെന്നും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും.

ചുട്ടത എവ

സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്
കോപകൃഷ്ടത്തിന് സാധിക്കുന്നത്.

ദോഷങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്താൽ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നു ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വസ്ഥവൃത്തി എന്നത് ആരോഗ്യപരമായ വ്യാധിമുക്തിയോടു കൂടിയതാണ്. ചുട്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കൊക്കെ രോഗവും ഉണ്ടാകും. ചുട്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കൊക്കെ രോഗവും ചുട്ടതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യവും സ്വസ്ഥാനസ്ഥിതിയുമായൊന്നിച്ച് വികാസപരമായ ചർമ്മചുട്ടി സംഭവിക്കാൻ രോഗവും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ രണ്ടുതരത്തിലായാലും അവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കോപിക്കുന്നുവെന്നു പറയുവാനും സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യണമെന്നുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ, സ്വസ്ഥാനത്തുതന്നെയും രോഗമുണ്ടായി കാണുന്നല്ലോയെന്നായി വാദം ശരിയല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?

“തന്മയത്വം കായസ്യ” എന്ന പൂർവ്വപക്ഷത്തിന് ആട്ടുത്ത സൂത്രത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നു.

ഭൂതികഃ കായോ ദോഷാശ്ച

68

കായഃ = ശരീരവും
ദോഷാഃ = ദോഷങ്ങളും
ഭൂതികഃ = ഭൂതികമാണ്.

ദോഷമയമാണ് ശരീരമെന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു. ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. ദോഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരീരവും ദോഷങ്ങളും തന്നെ ഭൂതികങ്ങളാണ്. ശരീരോൽപത്തിക്ക് ദോഷങ്ങളല്ല കാരണം; പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. ദോഷങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിക്കും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം. ശരീരോൽപത്തിക്കു കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണെങ്കിലും അവക്കും ശരീരത്തിൽ സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദോഷമയമാണു ശരീരമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ശരീരോൽപത്തിക്കു കാരണം ദോഷങ്ങളാണെന്നും വരുന്നു. അപ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ കാരണങ്ങളും ശരീരം കാര്യവുമായിരിക്കും. ആ അഭിപ്രായത്തിന് ശാസ്ത്രസമ്മതിയില്ല.

ദോഷങ്ങളല്ല ശരീരോൽപത്തിക്കു കാരണമെന്ന് ആട്ടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടുപറയുന്നു.

സഹജായന്ത ഇത്യഭിധാനാത്

69

സഹജായനേ

= ശരീരോൽപത്തിയോടുകൂടെത്തന്നെ ഉൽഭവിക്കുന്നു (ദോഷങ്ങൾ ശരീരോൽപത്തിയോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നു)

ഇതി അഭിധാനാത്

= എന്നു ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്.

ശാസ്ത്രകാരൻമാർതന്നെ ശരീരോൽപത്തിയോടൊപ്പം ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് 'ഏവ ഏവ ദോഷാഃ പ്രാണാശ്ചതൈരേവ സഹജായനേ' എന്നു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരീരോൽപത്തിക്ക് ദോഷങ്ങൾ കാരണങ്ങളേയല്ല; പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് 'കാര്യനിയതപൂർവ്വവർത്തികാരണം' എന്നും പറയണമെങ്കിൽ അത് കാര്യോൽപത്തിക്കു മുൻപ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദോഷങ്ങൾ ശരീരോൽപത്തിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നവയാണെന്നും സ്വപഞ്ചമാണ്. 'പൂർവ്വകാലീനം കാരണം പശ്ചാത് കാലീനം കാര്യം' എന്ന ന്യായം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശരീരത്തിനു കാരണമാകുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഘടകം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല അവയും പഞ്ചഭൂതജന്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാഭാവത്തിന് പറഞ്ഞ 'തന്മയത്വാത്കാശസ്യ' എന്ന വാദത്തിന് ഔചിത്യമില്ല.

'സർവ സരത്വ വചനാത്' എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് സർവസരത്വം ദോഷങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുമുള്ള പൂർവ്വപക്ഷത്തെ അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു ഖണ്ഡിക്കുന്നു.

സർവസരത്വവചനാദേവ സ്ഥാനപ്രസിദ്ധിഃ 70

സർവസരത്വ വചനാത് ഏവ = എല്ലായിടത്തും വ്യാപരിക്കുന്നു വെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ

സ്ഥാനപ്രസിദ്ധിഃ = സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തു് ഉള്ളതിന് പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്

സർവസരത്വം (സർവഗതത്വം) = ശാസ്ത്രകാരൻമാർ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു.

സർവസരത്വം സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷംതന്നെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം ആവശ്യമായിവരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നും സ്ഥാനാന്തരഗമനം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സരത്വം എന്നു പറയുന്നത്. സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യാതെ സ്ഥാനാന്തരഗമനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു പറയുവാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ? ആയതിനാൽ സർവസരത്വം സ്ഥാന

അങ്ങനെ പൂർണ്ണ പ്രകാശത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനെ മറികടന്നിട്ടു കൊണ്ട് സാധാരണ പ്രകാശത്തിൽ അടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ തരംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബാഹുല്യേനോപലബ്ധേസ്യതത്ര തത്ര
 = അവിഹിത (അ
 ഉടെ സ്ഥാനത്തിൽ

71

ബാഹ്യലോക
ഉപലബ്ധി
സാമാന്യപ്രസിദ്ധി

= അവിടവിടെ (അതാതു ദോഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൽ)

= ആധികൃതത്താലുകൂടി

= പ്രസംഗത്തിന്മാകുന്നതുകൊണ്ട്

= സാമാനനിർണയത്തിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദോഷങ്ങൾ സർവശരീരവ്യാകങ്ങളാണെന്നുള്ളതിന് പക്ഷാത
രമില്ല. ശരീരത്തിൽ അവയുടെ ബാഹുല്യത്തെ വെച്ചാണ് അതതു
സ്ഥാനങ്ങൾ മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ
നിന്നും അവ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. "തേവ്യാപിനോഽപിഹുനാ
ഭ്യോരധോമദ്ധോർദ്ധസംശ്രയാഃ" എന്ന് മുഖ്യസ്ഥാനം പൊതുവേ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം വ്യാപ
കത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "സർച്ചാത്മനാ അവസ്ഥാ
നാം സ്വസ്ഥാനാം അപ്രകുപിതാനാം" എന്ന സൂത്രത്തിൽ മുഖ്യഗോ
ചരഭേദേന സ്ഥാനം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായിതന്നെ ഈ
പ്രകരണത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരൻ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
മുഖ്യസ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അനൗചിത്യവുമില്ല.

ഭോഷങ്ങളിൽനിന്നുമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കാര്യം വലുതാക്കിയാലും സാമാനനിർണയത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

തദ്വിയാനാം പ്രായശസ്തത്രൈവോൽപത്തേ: 72

തദിയാനാം. = അതാതുഭാഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാധികരംകൾ

പ്രായശ്ചിത്തം = മിക്കവാറും

തദ്ദേശ ഏവ = അതതു സ്ഥാനത്തുതന്നെ

ഉൽപത്തേ: = ഉൽപത്തികാണുന്നതുകൊണ്ടും

ഉത്തരം: $\frac{1}{2}$ ഉത്തരം: $\frac{1}{2}$
 സമാനപ്രസിദ്ധി $\frac{1}{2}$ സമാനത്തിന് പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്.

ദോഷങ്ങൾ കോപിച്ചാണ് രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദോഷങ്ങൾ കാരണങ്ങളും. രോഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുമാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാ

കുന്ന രോഗങ്ങൾ മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ദോഷങ്ങളാണോ കാരണമാകുന്നത്. ആ ദോഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. വാതം കോപിച്ചുവരാവുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഉൽപത്തി മിക്കവാറും നാഭിയുടെ അധഃഭാഗത്താണ്. അതുപോലെതന്നെ മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗങ്ങൾ വന്നു കാണുന്നു. ഈ സ്ഥാനം വച്ചു നോക്കുമ്പോഴും സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിന് പ്രസക്തമല്ലെന്നു കാണാം.

ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനം വച്ചു നോക്കിയാലും സ്ഥാനനിർണ്ണയം അസക്തമല്ലെന്നു അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സാധനവിശേഷാത്

73

സാധനവിശേഷാത്

= സാധനവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന്
(സ്ഥാനപ്രസിദ്ധി)

സാധനം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സയാണ്. വിശേഷം എന്നത് പ്രത്യേകതയുമാണ്. സ്വസ്ഥാനഗതസ്യവായോ: പ്രത്യേകനേ ചികിത്സാക്രിയതേ എന്നും മറ്റും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വസ്ഥാനത്തിൽ വികാരകാരിയായവനെ പ്രയത്നപ്പെട്ടു ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണെന്നർത്ഥം. സ്വസ്ഥാനത്തിൽ വികാരകാരിയാകുമ്പോൾ സ്ഥാനബലംകൊണ്ട് വികാരശക്തിമത്തായി തീരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകനേ ചികിത്സിക്കണമെന്നു പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ സ്ഥാനാന്തരഗമനമുണ്ടാകുമ്പോൾ ചെന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ദോഷത്തെ ക്രമി കരുതി ചികിത്സിക്കണമെന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചികിത്സാക്രമം സാധന വിശേഷവുമാകുന്നു. യഥാശ്ലേഷം സ്ഥാനഗതസ്യവായോ: ശ്ലേഷം വത്ക്രിയാവിഭാഗ: പിത്തസ്ഥാനഗതസ്യ പിത്തവത് ഇത്യാദി സാധനവിശേഷങ്ങളും (ചികിത്സാവിശേഷങ്ങളും) ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. തന്ത്ര അന്യസ്ഥാനസംസ്ഥലേഭ്യുതദീയാമബലേഷു തു കൂര്യാത് ചികിത്സാം സ്വാമേവ ബലേനന്യാഭിഭാവിഷു എന്നു സ്ഥാനാന്തരത്തുടേതേ ചികിത്സാവിശേഷങ്ങളേയും എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചികിത്സാക്രമത്തിലും സാമാന്യമായും വിശേഷമായും ദോഷസ്ഥാനത്തെ നോക്കി വ്യത്യാസങ്ങൾ കൽപിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥയിലും വികാരപരമായ അവസ്ഥയിലും ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്തും ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നു സർവസമ്മതമാണ്.

അന്നപചനവിവേചനം നോക്കിയാലും സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു അടുത്ത സൂത്രം കൊണ്ടു പറയുന്നു.

വിഭാഹാരിപ്രസാദരസവിശേഷഭൂഷം ച

സംമാനവ്യഭാഷി: 74

വിഭാഹാരിപ്രസാദ-
രസവിശേഷഭൂഷം ച

= വിഭാഹാരിപ്രസാദത്തിൽനിന്നും അഭിപ്ര
സാദവിശേഷത്തിൽനിന്നും രസവിശേഷ
ത്തിൽ നിന്നുതന്നെ.

സംമാനവ്യഭാഷി:

= സ്വസ്ഥിമാനത്തിൽ ആധികൃത്യമെന്നു
സങ്കേതമാണ്.

ഈ രസയുക്തമായ ആഹാരം കോഷ്ഠത്തിലെത്തി പാപി
ക്കപ്പെടുകയും, അതിൽനിന്നും പ്രസാദമായ അന്നരസം വേർതിരിയു
കയും അതിൽ രസവിശേഷം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നും
ഭോഷങ്ങളെ അതതുസംമാനങ്ങളിൽ ശക്തിയുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്നു.
ആ നിലക്കും സംമാനനിർണ്ണയത്തിന് ഔചിത്യമുണ്ട്. സിദ്ധ്യായ
പാനമേവം പച്യമാനം സ്വേ സ്വേ സ്ഥാനേ ശ്ലേഷ്മികം, പൈത്തികം,
വാതികംവാ സ്യാത്'' വിഭാഹേ വിഭാഹസ്യേതത് ഏതർത്ഥം
മധുരമ്ലം കടുകം വാ രൂപം വേതി എന്നു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങള
ിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നം ഭവിക്കുമ്പോൾ കോഷ്ഠത്തി
ലുള്ള ഭോഷസംമാനങ്ങളിൽവെച്ച് അതാതുകളുടെ സമാനഗുണങ്ങളെ
സ്വീകരിച്ച് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ
യാണ് അഭിപ്രസാദവിശേഷമെന്ന് പറയുന്നത്. അഭിപ്രസാദ
വിശേഷം: പാണ്ഡുരേതികോപ്യാഹാര: പാണ്ഡുരേതികസ്യ ശരീരസ്യോ
പകാരം കുർവാണ: സദ്യശം സദ്യശേന പോഷയതി, ഏതേന
സാന്നിദ്ധ്യം വിനാ നോപകരോതിതി തത്രൈവോപകാരഭർശനാത്.
തസ്യ തദേവ സംമാനമിതി ജാനീമ:'' പാണ്ഡുരേതികമായ ആഹാരം
പചിച്ച് വിവേചിച്ച് പാണ്ഡുരേതികമായ ശരീരത്തിന് സദ്യശഗുണം
കൊണ്ടു പോഷണം നൽകുന്നു. ആഹാരത്തിലും ഭൂതികാംശത്തിന്റെ
സാന്നിദ്ധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വളരാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അവിടെയും അതതു
ഭോഷങ്ങളുടെ സംമാനത്തുവെച്ചാണ് അതാതിന്റെ സമാനഗുണങ്ങൾ
പചിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം
കോഷ്ഠത്തിലെത്തിയാൽ അതതുഭോഷങ്ങളുടെ സംമാനത്തുവെച്ച്
ആഹാരത്തിൽനിന്നും അതതുഭാഗങ്ങളെ പചിച്ച് സ്വീകരിക്കുവാൻ
ആവശ്യമായ പചനത്തിനുകുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളെ ആഹാരത്തിൽ
വിസർജ്ജിച്ച് പാകപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.
അതുകൊണ്ടും സംമാനനിർണ്ണയത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ..വിവി
ധമശിതപിതലീഡംഖാദിതവിപാകം തത് പച്യമാനം മധുരീഭൂതാ
ശ്ലേഷ്മാണം അമ്ലീഭൂതാ പിത്തം കടുകീഭൂതാ വാതമഭിപ്രസീദി:
രസവിശേഷാത്'' അശിതം (തിന്നുക) പിതം (കുടിക്കുക) ലീഡം
(നക്കുക) ഖാദിതം (കുടിച്ചുതിന്നുക) എന്ന് പല പ്രകാരത്തിൽ ക്ഷി

ക്കുന്ന ആഹാരം പചിച്ച" മധുരസ്വാദാവത്തിൽ കഫത്തെയും അമൃതം വത്തിൽ പിത്തത്തെയും കടുസസ്വാദത്തിൽ വാതത്തെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന രസവിരോധം വെച്ചു നോക്കുമ്പോഴും സ്ഥാനനിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രസക്തിയുണ്ട്. "മധുരം ഹി ദൃഷ്ടം മണഃ സ്ഥാനമപിത്തസ്യ കടുകും വാതസ്യ" എന്നും ആദിഷഡ് രസമപ്യന്തം മധുരം ഭൂതമീരയേത" ഫേനീഭൂതം കഫം യാതം വിദാഹാദമൃതാംതതഃ പിത്തമിരശ്യാത" കുര്യാത് ച്യവമാനം ച്യുതം പുനഃ അഗ്നിനാ ശോഷിതം പകം പിണ്ഡിതം കടുമാരുതം എന്നും ഉള്ള ശാസ്ത്രകൃതികൾ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ അന്നപചാരത്തിലെ വിദാഹവിശേഷവും അഭിപ്രസാദവിശേഷവും രസവിശേഷവും സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ആരോഗ്യപരമായ വ്യാപാരത്തിലും, വികാരപരമായ പ്രവൃത്തിയിലും സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്താലേ ദോഷങ്ങളുടെ ആരോഗ്യാനാരോഗ്യാവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദോഷങ്ങൾ സർവശരീരവ്യാപകങ്ങളായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള സ്ഥാനാഭാവഃ സർവത്ര സവേർഷാം ഉപലബ്ധേ" എന്നു തുടങ്ങിയ പൂർവപക്ഷകാരന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രീതിയുമില്ലെന്നുവരുന്നു. ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഖ്യഗോചരഭേദേനയാണ്. സ്വസ്ഥാനം മുഖ്യസ്ഥാനവും ഗോചരസ്ഥാനം പ്രസരണസ്ഥാനങ്ങളുമാണ്. ഇവ നിലയിലാണ് ദോഷങ്ങൾ സർവ്വവ്യാപകമായി കാണുന്നത്. വാതാദിദോഷങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമകശക്തികളാണ്. ആ ശക്തികൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യാപരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടവസ്ഥകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ദോഷങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അഗ്നിക്കും സ്ഥാനവ്യവഭാസം.

ഏതേനാഗ്നിർവ്യാഖ്യാതഃ

75

ഏതേന

= ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽതന്നെയാണ് (ദോഷങ്ങൾക്കു സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്)

അഗ്നിഃ

= അഗ്നിക്കു.

വ്യാഖ്യാതഃ

= സ്ഥാനനിർണ്ണയം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അഗ്നി സർവശക്തിരോടുകൂടി ചുറ്റുമ്പ്രദാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്തുവെന്നതാണ് അശ്വമേധയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നി സർവശക്തിരോടുകൂടി ചുറ്റുമ്പ്രദാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്തുവെന്നതാണ് അശ്വമേധയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗ്നി സർവശക്തിരോടുകൂടി ചുറ്റുമ്പ്രദാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്തുവെന്നതാണ് അശ്വമേധയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആരോഗ്യവസ്ഥയിൽ ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും, ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളെ പരിക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ (ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന) പറയുന്ന ആരോഗ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ലെന്ന് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ ശാരിക്കുന്നു.

സമവാതപിത്തശ്ലേഷ്മതപാഭാവഃ

(പ്രകൃതേരുദ്ദേഹാത് 76

പ്രകൃതേ:
ഉദ്ദേഹാത്

= പ്രകൃതിക്ക് (വാതാദിപ്രകൃതിക്ക്)
= ദോഷാധിക്യമുള്ളതുകൊണ്ട് (വാതാദി കൾക്ക് ആധിക്യം കാണും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്.)

സമവാതപിത്തശ്ലേഷ്മതപാഭാവഃ = വാതപിത്തകഫങ്ങൾക്ക് സമത്വമാണുള്ളത്.

“സമവാതാഭ്യാരോഗ്യം രൂപിപക്തിബലാനിലക്ഷണം തസ്യ” എന്നും “ദോഷസാമ്യം അരോഗതാ” എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രകൃതികളിൽനിന്നും വാതാദികൾ തുല്യനിലയിൽനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു കാണുന്നു. ജീവികൾ എല്ലാം തന്നെ വാതാദിപ്രകൃതികളോടുകൂടിയവരുമാണ്. വാതപ്രകൃതിക്ക് വാതോദ്ദേഹവും പിത്തപ്രകൃതിക്ക് പിത്തോദ്ദേഹവും കഫപ്രകൃതിക്ക് കഫോദ്ദേഹവും ജീവിതകാലംവരെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദോഷസാമ്യം ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല. ആ നിലക്ക് ആരോഗ്യത്തിനു പറയുന്ന അടിസ്ഥാനം തന്നെ തകരാറിലാകും. വാതപിത്തശ്ലേഷ്മസാമ്യത്തിൽ വരുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് ഉപസ്ഥിതി ഇല്ലെന്നുവരും. “സമേഷു യാത്രാ ഭവതി സമഗ്രാചരതാം സുഖം വിഷമേഷു ഭവേത് വ്യാധിർവൈഷമ്യം വിഷമാശ്നാത്” എന്ന ശാസ്ത്രഭാഗം കൊണ്ടുതന്നെ ദോഷങ്ങളുടെ സമാവസ്ഥയിൽ ആരോഗ്യവും, വിഷമാവസ്ഥയിൽ രോഗവും ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നു. പ്രകൃതിദോഷത്തിന് മരണംവരെ ഉദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദൃഢപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ

നോക്കുമ്പോൾ വാതപിത്തകഫങ്ങൾക്ക് സാമ്യാവസ്ഥ ഒരിക്കലും വരാൻ സാദ്ധ്യമാകുകയുമില്ല. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങിനെ ആരോഗ്യത്തിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും?

മാത്രവുമല്ല.

മാനോനാമനയോരനുപലബ്ധേ:

77

മാനോനാമനയോ: = മാനോനാമനങ്ങൾക്ക് (മാനത്തിനും ഉന്മാനത്തിനും)
 അനുപലബ്ധേ: = ഉപലബ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും
 (സമത്വാഭാവ:) = സമത്വത്തിന് അഭാവമാണുള്ളത്.

വാതപിത്തകഫങ്ങൾക്ക് സാമ്യാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്ന മാനം (അളവ്) ദൃഢപ്പെടുത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൃഢപ്പെടുത്തിപ്പറയുവാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. അതുപോലെ ഉന്മാനവും (തൃലാഭിമാനം) പന്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വാതം അറുപിയാണ്. പിത്തം ഉഷ്ണസ്വഭാവിയുമാണ്. ശരീരാന്തർഗതങ്ങളായ ഇവക്ക് പ്രസ്ഥാഭിമാനമോ (അളവോ) തൃലാഭി ഉന്മാനമോ (തൃക്കമോ) ദൃഢപ്പെടുത്തിപ്പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമാവുകയില്ല. ആ നിലക്ക് ഏതളവിൽ ഇരുന്നാലാണ് സമത്വമായിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുവാനും നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സമത്വാഭാവത്തിനാണ് സാംഗത്യം പറയേണ്ടത്. സമത്വാഭാവത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഉപപത്തിയുമില്ലല്ലോ?

സമവാതപിത്ത ശ്ലേഷ്മത്വാഭാവത്തിന് വേറേയും കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

യഥർതുദോഷാണാം പ്രചയാത് പ്രകോപാച്ച 78

യഥർതുദോഷാണാം = അതാതുഗുരുക്കളിൽ ദോഷങ്ങൾക്ക്
 പ്രചയാത് = ചയവും
 പ്രകോപാത് ച = കോപവും സംഭവിക്കുന്നതിൽനിന്നും
 (സാമ്യഭാവ:) = ദോഷസാമ്യത്തിന് അഭാവമാണുള്ളത്.

കാലസ്വഭാവത്തെ വച്ചു നോക്കിയാലും ദോഷസാമ്യത്തിന് പ്രസക്തികാണുന്നില്ല. ഓരോ ദോഷവും ചയിക്കുകയും കോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നു ഇന്നു ഗുരുക്കളിലാണെന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാലത്തെ ആറു ഗുരുക്കളായി വിഭജിക്കുകയും അവ ദോഷങ്ങളുടെ സഞ്ചയപ്രകോപങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണ്ണമായ ദോഷസാമ്യത്തിന് ഏഴാമതായി ഒരു ഗുരു ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കാലസ്വഭാവമനുസരിച്ച് ദോഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാമ്യം വന്നുകാണുന്നതുമില്ല. ഹൈമന്തിക് ദോഷചയം വസന്തേ ശൈത്യം.

ബാഹുല്യം 79

==സമാധികകലാ : (ആത്മസർവ്വാതിദേശ
ങ്ങളെക്കൊണ്ട്) (സമാധികത, കൈ
ണ്ടും സർവ്വാതിദേശത, കൊണ്ടും)

== വാതത്തിന് മാനുഷാവസ്ഥകളൊക്കെ
ആധികൃതമുള്ളതിനാൽ

= സാമ്യത്തിന്⁹ അഭാവമാണുള്ളത്".

ദോഷസമതപത്തെപ്പറ്റി പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ ഉന്നയിച്ച വാദത്തിന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു മറുപടി പറയുന്നു.

സമത്വമവസ്ഥാമാനം സ്വകർമ്മസു

80

സ്വകർമ്മസു = ഓരോദോഷവും അതാതിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ
 അവസ്ഥാമാനം = മറുകെപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ
 സമത്വം = സമത്വമെന്നു പറയുന്നു.

ദോഷങ്ങൾ സമസ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതാണ് അവയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുന്ന ആരോഗ്യപരമായ വ്യവസ്ഥിതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്. വാതപിത്തകഫങ്ങളിൽ വാതത്തിനു ബാഹുല്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽനിന്ന്, ഒരിക്കലും സാമ്യഭാവം വരികയില്ലെന്ന് പൂർവ്വപക്ഷകാരൻ പറഞ്ഞു. അതു ശരിയല്ല. സാമ്യഭാവം കാണുന്നത് അവയുടെ പ്രവർത്തികളിൽകൂടിയാണ്. അല്ലാതെ ഉദ്ദേഹമോ അളവോ, തൂക്കമോ നോക്കിയല്ല. ദോഷങ്ങൾക്ക് ശരീരവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിന് കഴിയുമ്പോൾ സമത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യഭാവം എന്നു പറയുന്നു. സ്വകർമ്മം എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ 'സ്വസ്ഥാനം കർമ്മാണി സ്വകർമ്മാണി' എന്ന് അർത്ഥത്തിലാണ്. "ദോഷാഃ പ്രവൃദ്ധ്യാഃ സ്വംലിംഗം ദർശയന്തി പൃഥക് പൃഥക് ത്യജന്തി ഹീനാഃ സ്വംലിംഗം സമാഃ സ്വം കർമ്മ കുർവതേ" എന്നും "യഥാസ്വം ച ദോഷാഃ വൃദ്ധ്യാഃ വിതന്വതേ, രൂപാണി, ജഹതി ക്ഷീണാ, സമാഃ സ്വം കർമ്മ കുർവതേ" എന്നും മറ്റും ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തന്നെ സമാവസ്ഥയിൽ ദോഷങ്ങൾ അതാതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാമ്യാവസ്ഥ കർമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്.

ദോഷങ്ങൾക്ക് സ്വകർമ്മാനുഷ്ഠാനമാണ് സമത്വത്തിനുലക്ഷ്യമെന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേവലം ഔപചാരികമായ ഒരു അഭിപ്രായമല്ല. അന്വർത്ഥമായിട്ടുള്ളതുതന്നെയെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു കാണിക്കുന്നു.

തസ്ഥാദപരിവൃദ്ധ്യേശ്ചാപരിഹാരേണ ച 81

തസ്ഥാത് = അതുഹേതുവായിട്ട് (സ്വകർമ്മാനുഷ്ഠാനലക്ഷണമാണ് സാമ്യാവസ്ഥക്കുള്ളത് എന്നതുഹേതുവായിട്ട്)
 അപരിവൃദ്ധ്യേഃ ച = പരിവൃദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും (ദോഷവൃദ്ധിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും)
 അപരിഹാരേണ ച = പരിഹാരം ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും
 സാമ്യഭാവഃ = സാമ്യഭാവമാണുള്ളത്.

വികാരപരമായ പ്രവൃത്തികൾ കാണുമ്പോഴാണ് ദോഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവെന്നു പറയുന്നത്. വർദ്ധിക്കാതെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാ

കൃത്യമില്ല. വ്യക്തിയില്ലെങ്കിൽ അറിവ് പരിഹാരം വെച്ചുണ്ടാകില്ല. ആരോഗ്യവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിയും പരിഹാരവും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല.

...യഥാർത്ഥം വന്നാൽ പ്രകാശം പ്രകാശം എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് സാമ്യവസ്ഥയിലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു നിശ്ചയിക്കുന്നു.

ഋതുസാത്മ്യസേവനാനുപ്രകാശം ന പ്രചയഃ 82

ഋതുസാത്മ്യസേവനാനുപ്രകാശം = ഋതുക്കളിൽ വരുന്ന ഗുണഭോഷങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി ഋതുഹൃദയം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട്

ന പ്രകാശം ന പ്രചയഃ = ഭോഷങ്ങൾക്ക് പ്രകാശമോ ചയമോ സംഭവിക്കുന്നില്ല.

കാലത്തിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന സമാനഗുണങ്ങൾകൊണ്ട് ഭോഷങ്ങൾക്ക് ചയപ്രകാശങ്ങൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഋതുക്കൾ പരസ്പരമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവ പരിഹരിക്കുവാൻ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് സ്വസ്ഥാനനിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ആരോഗ്യരക്ഷക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്. കാലികമായി ഭോഷങ്ങൾക്ക് ചയാദികൾ സംഭവിക്കാമെങ്കിലും അത് നിയതമല്ലെന്ന്. ഇതികാലസ്വഭാവോദ്യം ആഹാരാദിവശാൽ പുനഃചയാദി ന്യാതിസദ്യോപിഭോഷാഃ കാലേപിവാന്തത്. ഈ ശാസ്ത്രഭാഗം കൊണ്ട് തെളിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭോഷങ്ങളുടെ സാമ്യവസ്ഥ വ്യക്തിയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല.

സമാധികകലാപഞ്ചതപഃ എന്നു തുടങ്ങി വാതബാഹുല്യം ഭോഷ സാമ്യത്തെ നിശ്ചയിക്കുകയാണെന്നുള്ള വാദത്തിനു മറുപടി പറയുന്നു.

സന്ധിശ്ലേഷണതാഹർഷേച്ഛമണസ്തയോരപി ബാഹുല്യാത് 83

സന്ധിശ്ലേഷണതാഹർഷേച്ഛമണസ്തയോരപി = ശരീരസന്ധികൾക്ക് ശ്ലേഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹേതുവായിട്ട്

ശ്ലേഷ്മണഃ = കഫത്തിന്

തയോഃ അപി = അവയെക്കാളും (വാതപിത്തങ്ങളെക്കാളും)

ബാഹുല്യാത് = ബാഹുല്യം പറയേണ്ടതാണ്.

ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സന്ധികൾ ഉണ്ട്. അവ ഘർഷണം കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കഫത്തിന്റെ ശ്ലേഷ്മകർമ്മം

ഉപകരിക്കുന്നു. ആ നിലക്ക് കഥത്തിനും ബാഹുല്യം വരയേണ്ടതാണ്. വാതത്തിന് അഞ്ചുഭേദങ്ങളും സർവഗതത്വവുമാണ് പൂർവപക്ഷകാരൻ ബാഹുല്യത്തിന് കാരണങ്ങളായി കണ്ടത്. ആ വാദഗതിക്ക് അർത്ഥമില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നത്. വാതത്തെപ്പോലെ അഞ്ചു വിഭാഗങ്ങളും സർവഗതത്വവും കഥത്തിനുമുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ പിത്തത്തിനും കാണുന്നുണ്ട്. വാതത്തിനു പറഞ്ഞവിശേഷാന്തരങ്ങൾ പിത്തകഥങ്ങൾക്കും ബാധകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാഹുല്യം പറഞ്ഞ് സാമ്യാവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

ദോഷസാമ്യം എന്നു പറയുന്നത് ദോഷങ്ങൾ അതതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്തു അതതു കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അവസ്ഥക്കാണ്. ..സമവാതപിത്തശ്ലേഷമതപാഭാവം.. എന്ന പൂർവപക്ഷകാരന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് യാതൊരുസാംഗത്യവുമില്ല. ..ദോഷസാമ്യം അരോഗതാ.. എന്ന സിദ്ധാന്തം ഭൂവുമാണ്.

ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിമർശനഭൂഷ്ടിയോടുകൂടി നിരൂപണം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിവയോബലാദികാര്യങ്ങൾ ഒരു രോഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു വൈരുദ്ധ്യമായി കണ്ടാൽ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടതെന്ന് അടുത്ത സൂത്രം മുതൽ വിവക്ഷ ചെയ്യുന്നു.

(പ്രകൃത്യാദീനാം പരസ്പരവിരോധേനൂവിധേയം

(ബ്രൂവതേ ബാഹുല്യം 84

പ്രകൃത്യാദീനാം	= പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങൾക്ക്
പരസ്പരവിരോധേ	= പരസ്പരവിരോധമുള്ളപ്പോൾ
ബാഹുല്യം	= ബാഹുല്യത്തെനോക്കി
അനുവിധേയം	= പരിഹാരമനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന്
ബ്രൂവതേ	= ശാസ്ത്രകാരൻമാർ പറയുന്നു.

ഒരു രോഗത്തിൽ പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങൾ പരസ്പരം വിരുദ്ധങ്ങളായി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏതിനാണോ ബാഹുല്യമുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണെന്നാണ് അഭിപ്രായം. രോഗം ജ്വരം എന്നിരിക്കട്ടെ, രോഗി പിത്തപ്രകൃതി, പിത്തം രോഗപ്രകൃതി, ദേശം ആനൂപം, കാലം ഹേമന്തം, അഗ്നി മന്ദം, വയസ്സ് ശൈശവം, ശരീരം കൃശം, ഈ പരിതഃസ്ഥിതികൾ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളവയാണ്. രോഗപ്രകൃതിയെ നോക്കിയാൽ ശീതസ്ഥിതിഗുണം മധുരോപക്രമമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അത് ദേശകാല, അഗ്നി, ശരീര, വയസ്സ്കൾക്കു വിരുദ്ധവുമായി തീരാം.

ഇങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് ഏതിനാണോ ബലാധികം അതിനെ ലക്ഷ്യം
 രിച്ച പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടാൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു പറയുന്നു.

ഗരിയസുതേചകമപി പ്രതിഹാരോ ബാഹുല്യാത് 85

ബാഹുല്യാത് = ബാഹുല്യം ഹേതുവായിട്ട് (വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടാൽ)

ഗരിയഃ = ശക്തികൂടിയ

ഏകം അപി = ഒന്നിനെനോക്കിത്തന്നെ

പ്രതിഹാരഃ = പ്രതിവിധിചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഭാവങ്ങൾ ശക്തങ്ങളായികണ്ടാൽ അവയെവെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തികൂടിയതിനെ നോക്കി പ്രതിവിധികാണണമെന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്.

വേറെചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു.

**വ്യാധിരേവേതി കേചിത് തത്പ്രതീലാതാർത്ഥ-
 താചികിത്സായാഃ 86**

കേചിത് = ചില ആചാര്യന്മാർപറുന്നത്

വ്യാധിഃ ഏവ ഇതി = വ്യാധിയെത്തന്നെ ലക്ഷ്യംചിന്തിച്ച് ചികിത്സിക്കണമെന്ന്

ചികിത്സായാഃ = ചികിത്സയുടെ

തത്പ്രതീലാതാർത്ഥ- = രോഗത്തിന്റെ നാശത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് താത്പര്യം

ചികിത്സ എപ്പോഴും വ്യാധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങളിൽ വ്യാധിക്കുതന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകി ചികിത്സിക്കണമെന്ന് വേറെചില ആചാര്യന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ,

**സ ഏവ ന പ്രതിഹന്യേത, അനനുവിധാനാദിത-
 രേഷാം 87**

സ ഏവ = അതുതന്നെ

ന പ്രതിഹന്യേത = പ്രതിഹനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ

ഇതരേഷാം = പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങൾക്ക്

അനനുവിധാനാത് = അനനുവിധാനത്വമാണുള്ളത് (അവയെ പരിഗണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല).

രോഗത്തെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിച്ചു ചികിത്സിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങളുടെ പരിഗണന രോഗചികിത്സക്കുവേണ്ടിയാണ്. രോഗത്തെ പരിഗണിക്കാതെ പ്രകൃത്യാദിഭാവങ്ങളെ പരിഗണിച്ചിട്ട് യാതൊരു വിശേഷവുമില്ല. അതിനാൽ വ്യാധിക്കുതന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകി ചികിത്സിക്കണമെന്നർത്ഥം. മാത്രമല്ല,

പ്രാദുർഭവേനോ വാ

88

അന്യ: = വേറെ രോഗവും
പ്രാദുർഭവേത് വാ = ഉണ്ടാകാനും ഇടവരും.

രോഗത്തെ പ്രധാനമായി പരിഗണിച്ചു ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ തുടർന്ന് അനുബന്ധമായി വേറെ രോഗം വരാനും ഇടവന്നേയ്ക്കും. “ഏവം കൃമരതമാൻ വ്യാധീൻ ദൃശ്യന്തേ വ്യാധിസങ്കരാ: പ്രയോഗാ: പരിശുദ്ധത്വാത് തഥാ ചാന്യോന്യ സംഭവാത്” എന്ന് തുടർന്ന് രോഗങ്ങൾ വരാമെന്നുള്ള ഭവീഷ്യത്തുകളെപ്പറ്റിയും ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനരോഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ചികിത്സിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം.

വേറെ ചിലർ ഇങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് എന്തിനാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്ന് താഴെ പറയുംപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മൂലാനുബന്ധയോർമൂലമിത്യേകേ

89

ഏകേ = ചില ആചാര്യന്മാർ
മൂലാനുബന്ധയോ: = മൂല-അനുബന്ധരോഗങ്ങളിൽ (പ്രധാന ഉപദ്രവവ്യാധികളിൽ)
മൂലം ഇതി = മൂലരോഗത്തെനോക്കി ചികിത്സിക്കണമെന്നുപറയുന്നു.

പ്രധാന രോഗകാരികളായ ദോഷങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അനുബന്ധമായി മറ്റുരോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ വരുന്ന രോഗങ്ങളെ സാധാരണനിലയിൽ ഉപദ്രവവ്യാധികളെന്നു പറയുന്നു. “വ്യാധേരു പരിയോവ്യാധി: ഭവത്യുത്തരകാലജ: ഉപക്രമവിഘാതീചസഹ്യുപദ്രവ ഉച്യതേ” എന്ന് നിർവചനവും ഉണ്ട്. പ്രധാനരോഗചികിത്സക്ക് ഉപദ്രവകാരിയായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നവയെ ഉപദ്രവരോഗങ്ങളെന്നു പേരുകൊടുത്തത്. പ്രത്യേകം ചില രോഗങ്ങൾ പ്രധാനങ്ങളെന്നോ ചിലവ ഉപദ്രവങ്ങളെന്നോ സ്ഥിരമായി പറയുവാൻ പാടില്ല. അവ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തെ വച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാന

ങ്ങളെന്നും അപ്രധാനങ്ങളെന്നും വേർതിരിക്കുന്നത്. ജന്മത്തിൽ അതിസാരമോ മറ്റോ ഉപദ്രവങ്ങളായി വരാം. അതിസാരത്തിൽ ജന്മവും മറ്റും ഉപദ്രവങ്ങളായി വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചിരസഞ്ചിതദോഷാത്മങ്ങളായ കുഷ്ഠം, മഹോദരം, പ്രമേഹം, അർശസ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ ജ്വരാദികളിൽ ഉപദ്രവങ്ങളായി വരുവാനിടയില്ല. നേരെമറിച്ച് അചിരസഞ്ചിതദോഷാത്മങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രധാനങ്ങളോ ഉപദ്രവങ്ങളോ ആയി വന്നുകൂടാം. അതുപോലെതന്നെ നിദാനാർത്ഥകരോ രോഗോ രോഗസ്യാപ്യുപജായതേ" എന്ന നിലയിൽ ഇവയിൽ പലതും നിദാനാർത്ഥകരങ്ങളായി തീരാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് "ഏവ കൃച്ഛരമാ നൃണാം ജായന്തേ വ്യാധിസങ്കരാഃ പ്രയോഗാപരിശുദ്ധത്വാത് തഥാ ചാന്യോന്യസംഭവാത്" എന്ന വ്യാധിസങ്കരങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കാരണം.

മൂല അനുബന്ധങ്ങളിൽ മൂലരോഗത്തെ (പ്രധാനരോഗത്തെ) നോക്കി ചികിത്സിക്കണമെന്നു പറയാനുള്ള കാരണം അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തത്പ്രതീഘാതേ ഹനുബന്ധപ്രതീഘാതഃ 90

- ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ (മൂലരോഗത്തെ നോക്കി ചികിത്സിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ)
- തത്പ്രതീഘാതേ = അതിന്റെ നാശത്തിൽ (മൂലരോഗത്തിന്റെ നാശത്തിൽ)
- അനുബന്ധപ്രതീഘാതഃ = അനുബന്ധരോഗവും നശിച്ചു കൊള്ളും.

മൂലാനുബന്ധരോഗങ്ങളിൽ മൂലരോഗത്തെ നോക്കി ചികിത്സിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറയുകയാണ്. മൂലരോഗത്തിനു കാരണമായ ദോഷവൈഷമ്യമാണ് അനുബന്ധരോഗത്തിനു കാരണമായി തീരുന്നതെന്നു മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനരോഗത്തിന്റെ ദോഷവൈഷമ്യത്തെ ജയിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉപദ്രവരോഗങ്ങളും ശമിച്ചുകൊള്ളും. ഉപദ്രവരോഗം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ യെന്നപോലെ ശാഖകളാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവടു പ്രധാനരോഗവുമാണ്. "കഥം നു ശാഖാസ്തീഷ്ഠേയുഃ ഛിന്നമൂലേ വനസ്ഥൗ" എന്നു മൂലാനുബന്ധരോഗങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധത്തെ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരിക്കുവാൻ കാരണം.

ഈ അഭിപ്രായം ഏകാന്തപക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഒരുപൂർവ്വപക്ഷം അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നു.

നായമേകാന്തഃ കചചിച്ചാപഹായ മൂലമനുബന്ധഏവ ചികിത്സാഃ 91

അയംന ഏകാന്ത: = മേൽപറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഏകാന്തമായി
 മായി സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല
 കപചിത് = ചിലസന്ദർഭങ്ങളിൽ
 മൂലം അപഹായ = മൂലരോഗത്തെ വിട്ടിട്ട്
 അനുബന്ധ ഏവ ച = അനുബന്ധരോഗത്തിനുമുന്നെ പ്രാ
 ചികിത്സ്യ: ന്യം നൽകി ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണെന്നു
 വരുന്നു.

മൂലാനുബന്ധരോഗങ്ങളിൽ മൂലരോഗത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ചികിത്സിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. മൂലരോഗശമനത്തിൽ അനുബന്ധരോഗവും ശമിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം കാണുവാനുമാകുന്നു. എന്നാൽ ചിലസന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂലരോഗത്തെവിട്ട് അനുബന്ധരോഗത്തിനുമുന്നെ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. 'തന്ത്രിം ജിതായാമന്യോപി ശക്യോവ്യാധിശ്ചികിത്സിതും' എന്നു തൃഷ്ണയെ ഉദാഹരണമായി കാണിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഈ വൈഷമ്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടും രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുക എന്ന പ്രധാനലക്ഷ്യത്തെ പരിഗണിച്ചും ആണ് അഷ്ടാംഗഹൃദയകാരൻ മൂലാനുബന്ധരോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അവലംബിക്കേണ്ട ചികിത്സാതത്വം ഇങ്ങിനെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. "തേഷാം പ്രധാനപ്രശമേപ്രശമഃ, അശാമ്യതസ്തഥാ പശ്ചാത് ചികിത്സേത് തുർണ്ണം വാ ബലവന്തമുപദ്രവം, വ്യാധിക്രിഷ്ടശരീരസ്യ പീഡാകരതരോ ഹി സഃ" ഈ മൂന്നു അഭിപ്രായങ്ങളും സന്ദർഭാനുസരണം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മേൽകാണിച്ച 'മൂലാനുബന്ധയോർമൂലമിത്യേകേ' എന്ന അഭിപ്രായത്തെ ഏകാന്തപക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുവാനും തരമില്ല.

മറ്റുചില ആചാര്യന്മാർക്ക് വേറെ അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്.

അഗ്നിം കേചിദന്യോ ബലം സാത്മ്യമേകേ 92

കേചിത് = മറ്റുചില ആചാര്യന്മാർ
 അഗ്നിം = അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവത്തെനോക്കിയും
 അന്യ: = വേറെചിലർ
 ബലം = ബലത്തെനോക്കിയും
 ഏകേ = വേറെചില ആചാര്യന്മാർ
 സാത്മ്യം = സാത്മ്യത്തെ നോക്കിയും ചികിത്സ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നു.

ചികിത്സയിൽ എന്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നതിന് പല പക്ഷങ്ങളും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവത്തെ നോക്കിയും ശരീരബലത്തെ നോക്കിയും സാത്മ്യ

ഞെനോക്കിയും ചികിത്സയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നു ഓരോ ആചാര്യൻമാരും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ആ അഭിപ്രായത്തിനു തക്കതായ ന്യായങ്ങൾ പറയുവാനുമുണ്ട്. "സഹിസാരം" ചികിത്സായാ: യദഗ്നിപരിക്ഷണം" ഈ ശാസ്ത്രഭാഗമാണ് അഗ്നിയിലെ ലക്ഷ്മീകരിച്ചു ചികിത്സിക്കണമെന്നു പറയുവാൻ അവലംബമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബലത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രകാരന് "ബലംഹി ശ്രേഷ്ഠമധികരണാനാം" എന്നും "ബലാധിഷ്ഠാനമാരോഗ്യം ആരോഗ്യാർത്ഥം: ക്രിയാക്രമ: എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവലംബങ്ങളാണ്. സാത്മ്യമേവ നിഷേവേത നഭവേത് രസപോലുപ: വിമുശ്യഷഡ്ഠസാൻ സർവാൻ സാത്മ്യമേവ അവചാരയേത് എന്നും സാത്മ്യവാദിയും ശാസ്ത്രത്തെതന്നെ അവലംബമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഭിന്നങ്ങളായ അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളെകാണിച്ചിട്ട് സ്ഥിരപക്ഷത്തെ ശാസ്ത്രകാരൻ അടുത്ത സൂത്രംകൊണ്ടു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

**ന യുക്തമവധാരണമിദമേവ പ്രധാനമിദം നേതി,
ചികിത്സായാം ഹി പ്രധാനമവസ്ഥാനുവിധാനം**

93

ഇദം ഏവ പ്രധാനം	= ഇതുതന്നെയാണ് പ്രധാനം
ഇദം ന ഇതി	= ഇതുപ്രധാനമേയല്ലയെന്നും
അവധാരണം ന യുക്തം	= ദൃഢപ്പെടുത്തിപ്പറയുന്നതുശരിയല്ല
ഹി	= എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
ചികിത്സായാം	= ചികിത്സയിൽ
അവസ്ഥാനുവിധാനം	= ഓരോ അവസ്ഥയനുസരിച്ചും ചെയ്യേണ്ടതിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.
പ്രധാനം	

ഓരോ ആചാര്യൻമാരും ഓരോന്നിനു പ്രാധാന്യം നൽകി ചികിത്സിക്കണമെന്നതിന് പല വാദമുഖങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകണ്ടു. അവയെ ഏകാന്തപക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ചികിത്സാ കാര്യത്തിൽ ഇതു പ്രധാനം ഇതു അപ്രധാനം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടില്ല. രോഗത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും എന്താണു ഹിതമായിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ രോഗത്തിനും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളാണുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഗ്നിയേയും ചിലപ്പോൾ ശരീര ബലത്തെയും മറ്റുചിലപ്പോൾ സാത്മ്യത്തെയും മൂലാനുബന്ധങ്ങളെയുമൊക്കെ പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് "തത്സാമന്തസ്യം അവസ്ഥായാം തത്ത്വേവാനുവിധായവ്യം" എന്ന

അഭിപ്രായത്തിനാണ് സാധുതയും പ്രയോജനവും ഉള്ളത്. “ക്ഷണികം ദീർഘായുവസ്ഥാ ച കാലോ ഭേഷജയോഗകൃത്” എന്ന സമനന്ദിപരയുവാൻ കാരണവും അതാണ്.

ചികിത്സാകാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ചികിത്സകൻ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഗിയുടെ ആയുസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയാണെന്നു അടുത്തസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ആയുഃ പുനരാദൗ പരീക്ഷ്യം സതി ഹി തസ്മിൻ ക്രിയാസാഹല്യം ഭവതി 94

- ആയു പുനഃ = ആദ്യമേതന്നെ (ചികിത്സിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേതന്നെ)
- ആയുഃ പരീക്ഷ്യം = ആയുസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പരീക്ഷിക്കണം (രോഗി അൽപായുസ്സോ, ദീർഘായുസ്സോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം.)
- ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
- തസ്മിൻ സതി = അതുമൂലമായിരുന്നാലേ (ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നാലേ)
- ക്രിയാസാഹല്യം ഭവതി = ചികിത്സകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടാകും.

ചികിത്സകൻ രോഗിയുടെ ആയുസ്സിനെപ്പറ്റിയാണ് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദീർഘായുസ്സാണോ അൽപായുസ്സാണോയെന്നു പരീക്ഷിച്ചറിയണം. ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിലേ ചികിത്സകൊണ്ടു പ്രയോജനമുള്ളൂ ആയുസ്സില്ലെങ്കിൽ വ്യഥാശ്രമമായിരിക്കും. ആയതിനാൽ ഒരു ചികിത്സകന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യം “ആയു” പരീക്ഷണമാണ്.

അതു ഏങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചറിയണമെന്നു അടുത്തസൂത്രം കൊണ്ടുപറയുന്നു.

ത ച ശകുനനിമിത്തലക്ഷണൈവോരിഷ്ടഭ്യഃ 95

- ത = അതിനെ (ആയുസ്സിനെ)
- ശകുനനിമിത്തലക്ഷണൈവോരിഷ്ടഭ്യഃ = ശകുനം, നിമിത്തം, ലക്ഷണം, ദൈവം, അരിഷ്ടം ഇവകളിൽനിന്നും ആയുസ്സിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ആയുസ്സിനെ പരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ട ഉപാധികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശകുനം, -മൃഗപശുലക്ഷണമുതലായവയുടെ ഗതിഭാഷിതചേഷ്ടാ പ്രകാരങ്ങളെയും, ദർശനത്തെയുംനോക്കി ശുഭാശുഭങ്ങളായ സ്വഭാവമറിഞ്ഞ് ആയുസ്സിന്റെ പ്രസ്ഥദീർഘഫലങ്ങളറിയണം. നിമിത്തം-യാത്രയിൽ പൂർണ്ണകുംഭദിദർശനങ്ങളാണ്. ലക്ഷണം-ശരീര

രഗതങ്ങളായിട്ടുള്ള ശുഭാശുഭവ്യഞ്ജനങ്ങളായ ഭാവങ്ങളാണ്. ദൈവം-
ഗ്രഹസ്ഥിതി; രോഗിയുടെ ഗ്രഹസ്ഥിതി നോക്കിയിരിക്കുക. അരി
ഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കേണ്ടത് താഴെ പറയാം. മേൽക്കാണിച്ച
ശകുനാദികളുടെ ശുഭാശുഭവ്യവസ്ഥിതിയെ നോക്കി ശുഭാശുഭഫല
ങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം.

അരിഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയംതന്നെ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു.

ത്രികത്രയ ദ്വന്ദ്വവികിയാഃ പുനരരിഷ്ടം 96

- ത്രികത്രയദ്വന്ദ്വ- = ത്രികത്രയങ്ങളുടെയും ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെയും
വികിയാഃ = വികിയാഃ വികിയാഃ വികിയാഃ വികിയാഃ വികിയാഃ
പുന: അരിഷ്ടം = അരിഷ്ടം അഥവാ മരണലക്ഷണം. (അല്ലെ
ങ്കിൽ ത്രികത്രയാദികളുടെ വികിയായാണ്
മരണ ലക്ഷണമെന്നറിയണമെന്നും
അർത്ഥം)

ത്രികത്രയങ്ങൾ ഗുണത്രികം, ദോഷത്രികം, മനോവാക് കായ
ലക്ഷണത്രികം. ഗുണത്രികങ്ങൾ സാത്വികരാജസതാമസങ്ങളാണ്.
ദോഷത്രികങ്ങൾ വാതപിത്തകഫങ്ങളാണ്. മനോവാക് കായങ്ങൾ.
ഇവക്ക് സ്വാഭാവികതയിൽനിന്നും വൈകൃതി സംഭവിച്ചാൽ അവ മരണ
ത്തെസൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. സ്വതഃ സാത്വിക പ്രകൃതിയായ ഒരാൾ
പെട്ടെന്ന് രാജസപ്രകൃതിയുടേയോ താമസപ്രകൃതിയുടേയോ ലക്ഷണ
ങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ആയത് മരണലക്ഷണമാണ്. വാതപ്രകൃതി അകാ
രണമായി പൈത്രികസ്വാഭാവം കാണിക്കുകയോ പിത്തപ്രകൃതി വാതി
കമായ സ്വാഭാവം കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് വികിയായാണ്.
മാതാപിതാക്കളെയോ മറ്ററിയപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടജനങ്ങളെയോ കണ്ടാൽ
രോഗി തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് മാനസിക വികിയായാണ്. അവാ
ച്യവചനം, വാക്വികിയായാണ്. ആഹാരം കഴിക്കാത്തവൻ ക്ഷീണി
ക്കാതിരിക്കുകയും കാരണം കൂടാതെ ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
കായികവികിയായാണ്. ദ്വന്ദ്വവികിയ വൈരുദ്ധ്യഭാവം തോന്നു
ന്നതാണ്. ശീതം ഉഷ്ണമായി തോന്നുക, ഉഷ്ണം ശീതമായിതോ
ന്നുക; സുഗന്ധം ദുർഗന്ധമായിതോന്നുക; മൃദു കഠിനമായിതോ
ന്നുക ഇവയെല്ലാം ഈ വികിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. “യ ഉഷ്ണം
മന്യതേ ശീതം ശീതമുഷ്ണം ച മന്യതേ മരിഷ്യമാണം തം വിദ്യാതം
പ്രാപ്ത ദ്വന്ദ്വ വിപര്യയം” എന്ന ശാസ്ത്രവും സമ്മതമുള്ളൂ.
കിഴക്കുഭാഗം പടിഞ്ഞാറായും, മറ്റും തോന്നുന്നത് ദിഗ്വികിയ
യാണ്. “യ സ്തപഹർമന്യതേ രാത്രി. രാത്രി. വാ മന്യതേതപഃ”
എന്ന് രോഗിക്ക് പകൽ രാത്രിയായും രാത്രിപകലായും തോന്നുന്നത്

കാലവിക്രിയയാണ്. ഈ വിക്രിയകളെ സുസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് ആയുസ്സിന്റെ ശുഭാശുഭഫലങ്ങളെ ഭിഷക് അറിയേണ്ടതാണ്.

ആയുസ്സിനെ പരീക്ഷിച്ചറിയുവാൻ ശക്തനായി നിൽക്കുന്ന അഞ്ചുമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു. അവയിൽ അരിഷ്ടത്തെ (ദുഷ്ട) ലക്ഷണത്തെ മറ്റു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ 'രിഷ്ട'മെന്നാണുപറയുന്നത്. അതറിയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ത്രികത്രയാദികളായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവയുടെ വിക്രിയയിൽ നിന്നും അരിഷ്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ആയുസ്സിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തനും, നിമിത്തം, ദൈവം, ദൈവം, അരിഷ്ടം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചുപാധികൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ ഉപാധിയായ അരിഷ്ടത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചു. ആദ്യം പറഞ്ഞ ശക്തനാടി നാലെണ്ണത്തെ എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കണം മെന്ന് അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

വിദ്യാത് സ്വശാസ്ത്രേഭ്യഃ പൂർവാണി 97

പൂർവാണി = മുൻപു പറഞ്ഞവയെ (അരിഷ്ടത്തിനു മുൻപുപറഞ്ഞനാലെണ്ണത്തെ)

സ്വശാസ്ത്രേഭ്യഃ = അതതുകളെപ്പറ്റിവിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും (അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാണ്).

മരണലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. ശക്തനാടി ബാക്കി നാലെണ്ണത്തെ അവയെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും പഠിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. "ഏകം ശാസ്ത്രമധീയാനോ ന വിദ്യാത് ശാസ്ത്രനിശ്ചയം തസ്മാത് ബഹുശ്രുതഃ ശാസ്ത്രം വിജാനീയാത് ചികിത്സകഃ" എന്ന് ചികിത്സകൻ ചികിത്സക്കാവശ്യമാകുന്നതും മറ്റുശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അനുശാസിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിതവൃത്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങളുടെ ബലാബലചിന്തയിലേക്കുകടക്കുന്നു

ദ്രവ്യപ്രഭൃതീനാം തു പ്രധാനം ദ്രവ്യമേകേ

(ബ്രുവതേ 98

ഏകേ = ചില ആചാര്യന്മാർ

ദ്രവ്യപ്രഭൃതീനാം = ദ്രവ്യം തുടങ്ങിയുള്ള ഷട് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വച്ച് ദ്രവ്യം പ്രധാനമെന്ന്.

ബ്രുവതേ = പറയുന്നു.

ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യരസാദിഷ്ടം പദാർത്ഥങ്ങൾ കാരണങ്ങളാണെന്നു മുൻപുപറഞ്ഞു. രസാദികളിൽവച്ച് ദ്രവ്യം

ത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതെന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. രസാദിഘടകങ്ങൾ ആശ്രയിക്കളും ദ്രവ്യം ആശ്രയവുമാണ്. ആശ്രയമായ ദ്രവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടമെന്നർത്ഥം. 'ദ്രവ്യമേവ രസാദിനാം ശ്രേഷ്ഠം' നേ ഹി തദാശ്രയഃ' എന്ന ആപ്തവാചനവുമുണ്ട്.

ദ്രവ്യം പ്രധാനമാണെന്ന് പ്രതിജ്ഞാപയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

തരതമയോഗാനുപലബ്ധേഃ

99

തരതമയോഗാനുപലബ്ധേഃ = തരതമയോഗാനുപലബ്ധി ഹേതുവായിട്ട് (ദ്രവ്യം പ്രധാനമാണ്).

തരം തമം എന്ന രസാദികളെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധുരം മധുരതരം, മധുരതമം, ശീതം, ശീതതരം, ശീതതമം എന്നിങ്ങനെ രസാദികളെ തരതമംചെയ്ത് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഒന്നിനേക്കാൾ ആപേക്ഷികമായിട്ടുപറയുകയാണ്. മധുരത്തെക്കാൾ മധുരതരം ആപേക്ഷികമായി ശക്തമാണ്. ദ്രവ്യത്തെ അങ്ങനെ പറയുവാൻ സാദൃശ്യമല്ല. യഷ്ടീമധുകം യഷ്ടീമധുകതരം, യഷ്ടീമധുകതമം എന്നിങ്ങനെ തരതമം ചെയ്തു ദ്രവ്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുമില്ല. ഒന്ന് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് തരതമവിവേചനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ നിലയിൽ രസാദികൾക്ക് സ്മിരമായ പ്രാധാന്യം കൽപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദ്രവ്യത്തിന് ആപേക്ഷികമായി താരതമ്യവിവേചനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്മായിഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ദ്രവ്യംതന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്.

പ്രാധാന്യത്തിന് വീണ്ടും കാരണം പറയുന്നു.

സർവ്വേന്ദ്രിയോപലബ്ധേഃ

100

സർവ്വേന്ദ്രിയോപലബ്ധേഃ = എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യം ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു.

ശ്രോത്രാദി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടും ദ്രവ്യത്തെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് നാം അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നത്. 'ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളും' ദ്രവ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമാണ്. രസത്തെയാണെങ്കിൽ രസനേന്ദ്രിയം കൊണ്ടുമാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ശീതാദിവിര്യങ്ങളെ സ്പർശനംകൊണ്ടും ഫലദർശനംകൊണ്ടും മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. വിപാകവും അതുപോലെ കർമ്മം

കൊണ്ടുമാത്രമേ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ രസാദികളെ
ദേശഗ്രാഹിത്വംകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കയുള്ളൂ. ദ്രവ്യത്തെ
സ്ത്രീയങ്ങൾകൊണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായിതന്നെ അറിയാം. അതുപോലെ
രസാദികളെക്കാരും ദ്രവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണം.

വ്യവസ്ഥാനാത്

വ്യവസ്ഥാനാത് = ദ്രവ്യത്തിന് വ്യവസ്ഥാനം ഉള്ളതു
കൊണ്ട്
ദ്രവ്യപ്രധാനം ബ്രഹ്മതേ = ദ്രവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നു
പറയുന്നു.

ദ്രവ്യത്തിന് ദൃഢമായ വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട്. ദ്രവ്യനിഷ്ഠമായ
രസാദികൾക്ക് അനവസ്ഥിതത്വമാണുള്ളത്. ദൃഢവാക്യരൂപി
ഭൂതാ ഫലം ജംബാസത്ത: പുന: മേചകം ഭവതേ വർണ്ണം പുന:
ജനസന്നിഭം എന്നു ഗുണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴും ഞാ
ൻഫലം എന്നദ്രവ്യം വ്യവസ്ഥിതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. വ്യവസ്ഥി
തത്വഭാവമുള്ളത് പ്രധാനവും, അവ്യവസ്ഥിതസ്വഭാവമുള്ളവ അപ്ര
ധാനങ്ങളുമാണ്. ഇതൊരു പൊതുതത്വമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കി
യാലും വ്യവസ്ഥിതത്വമുള്ള ദ്രവ്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൽപി
ക്കണം.

വീണ്ടും.

അധിഷ്ഠാനാദാശ്രയാത്

അധിഷ്ഠാനാത് = രസാദികൾക്ക് ദ്രവ്യം അധിഷ്ഠാനമായിരി
ക്കുന്നതുകൊണ്ടും
ആശ്രയാത് = രസാദികൾ ദ്രവ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന
തുകൊണ്ടും.

രസാദികൾ മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ദ്രവ്യത്തിൽ ലീനങ്ങ
ളാണ്. രസാദികൾക്ക് ആശ്രയസ്ഥാനം ദ്രവ്യവുമാണ്. ദ്രവ്യം
രസാദികൾക്ക് അധിഷ്ഠാനവും ആശ്രയവുമായിരിക്കുന്നതിനാൽ
രസാദികളെക്കാരും പ്രാധാന്യം ദ്രവ്യത്തിനുള്ളതെന്നു കൽപിക്കേണ്ടതാണ്.
കൂടാതെയും.

ആരംഭസാമർത്ഥ്യാത്

ആരംഭസാമർത്ഥ്യാത് = ആരംഭസാമർത്ഥ്യം ഹേതുവായിട്ടും
(ദ്രവ്യം പ്രധാനമാകുന്നു).

ആരംഭമെന്നു പറയുന്നത് ചികിത്സയിലുള്ള ക്രിയാരംഭ
മാണ്. ചികിത്സാകാര്യത്തിനുവേണ്ടി ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വേറെടുക്കുക,
പട്ടയെടുക്കുക, ഇലയെടുക്കുക, എന്നിങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട്.

അല്ലാതെ ഇന്നിന്നാസാദികളെക്കുറവൻ പറയാറില്ല. പറയുവാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. ഈ മനസ്സും രസാദികൾക്കു ഉണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനം ക്ഷാമം അവികലേന ഭിരന്നായ ഒരു പുരുഷനാണല്ലോ പ്രധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ സമാശ്രയകൃതി രസാദികൾക്കു ല്ലെന്നർത്ഥം. മാത്രവുമല്ല.

വികൽപസാമർത്ഥ്യം

104

വികൽപസാമർത്ഥ്യം = വികൽപസാമർത്ഥ്യം ഹേതുവായിട്ടും (ഭവ്യപ്രധാനമാകുന്നു).

“വിവിധ: കൽപോ വികൽപ: കലിക്കണാത്മാദി ഭാവേന” വികൽപമെന്നത് വിവിധകൽപനകളാകുന്നു. ഭവ്യത്തെ കലിക്കണാത്മാദിഭേദേന പലതരത്തിൽ സംസ്ക്കരിച്ചുപരയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആ സാമർത്ഥ്യം ഭവ്യത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ രസാദികളെ വിവിധ കൽപനകളാക്കുവാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. ഈ സാമർത്ഥ്യം ഭവ്യത്തിനുള്ളതുകൊണ്ട് ഭവ്യം പ്രധാനമാകുന്നു. വേറേയും കാരണം കാണിക്കുന്നു.

പ്രതീഘാതസാമർത്ഥ്യം

105

പ്രതീഘാത സാമർത്ഥ്യം = പ്രതീഘാത സാമർത്ഥ്യം ഹേതുവായിട്ടും (ഭവ്യപ്രധാനമാകുന്നു).

പ്രതീഘാതം എന്നത് ആവരണമാണ്. രസാദികളെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭവ്യത്തിനു കഴിയും. ഭവ്യത്തിന് മുർത്തിഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭവ്യത്തെ വസ്തുവായി കാണുവാൻ കഴിയും. രസാദികൾക്കു മുർത്തിത്വമില്ല. രസാദികൾക്കു ഭവ്യം വ്യവസ്ഥിതിചെയ്യാൻ അവകാശദാനം ചെയ്യുകയാണ്. രസാദികൾ ഭവ്യത്തിൽ സംവൃക്തങ്ങളായി സ്ഥിതിചെയ്യുകയാണെന്നർത്ഥം.

പ്രാധാന്യത്തിന് വീണ്ടും കാരണം നൽകുന്നു.

ശാസ്ത്രോപദേശസാമർത്ഥ്യം

106

ശാസ്ത്രോപദേശം = ശാസ്ത്രോപദേശസാമർത്ഥ്യം ഹേതുവായിട്ടും ഭവ്യം പ്രധാനമാകുന്നു.

• ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രസ്താവനകളുണ്ട്. “യഃ ഏവ ഹി ഗുണാ ഭവേ ശരീരേഷ്വപി തേ സ്ഥിതാ: തത് ഭവൈസ്തത്ഗുണൈരേവ പ്രയോഗേഷ്വഭിവർദ്ധ്യേത്” ഇങ്ങനെ ഭവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുപോലെ രസാദികളെ വിവരിച്ചിട്ടുമില്ല.

വീണ്ടും കാരണം കാണിക്കുന്നു.

അവയവേന സിദ്ധ്യേ:

107

അവയവേന = ഏകദേശംകൊണ്ട് (ഭവ്യത്തിന്റെ)
 സിദ്യേ: (പ്രയോഗേഷ്യ) = പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ
 നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടും (ഭവ്യം)
 പ്രധാനമാകുന്നു).

ഭവ്യത്തിന്റെ മൂലം, തപശ്, പത്രം, മുതലായ അനേക
 ഭാഗങ്ങൾകൊണ്ട് ചികിത്സക്ക് ഔഷധസംസ്കരണം ചെയ്ത്
 പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. രസാദികളെ അവയവതേപന പ്രയോ
 ഗിക്കുവാൻ സാധ്യവുമല്ല. അതുകൊണ്ടും രസാദികളെക്കാൾ ഭവ്യം
 പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

തദനുവിധാനാച്ഛേതരേഷാം

108

ഇതരേഷാം = രസാദിമറുഘടകങ്ങൾ
 തദനുവിധാനാത് ച = അതിനെ (ഭവ്യത്തെ) അനുസരിക്കുന്ന
 തുകൊണ്ടും (ഭവ്യം പ്രധാനമാകുന്നു.)

ഭവ്യത്തിന്റെ പരിണാമഭേദമനുസരിച്ച് രസാദികൾക്ക്
 വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭവ്യത്തിന്റെ താരുണ്യാവസ്ഥയിൽ
 രസാദികൾ ശക്തങ്ങളായിരിക്കും. ഭവ്യത്തിന് വൈകല്യം സംഭവി
 ച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് രസാദികൾക്കും വൈകല്യം സംഭവിക്കും. ഭവ്യ
 ത്തിന്റെ പരിണാമഗതിയെ രസാദികൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
 ഏതൊന്നിനെയോണോ അനുവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് പ്രാധാന്യം
 കൽപിക്കേണ്ടത് ന്യായം മാത്രമാകുന്നു. ശിഷ്യൻമാർ ഗുരുവിനെ
 അനുവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനുള്ള പ്രാധാന്യംപോലെ ഭവ്യ
 ത്തിനും കൽപിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവ്യരസാദികളിൽ ഭവ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപിക്കണ
 മെന്ന് "ഭവ്യപ്രഭൃതീനാംതു പ്രാധാന്യം ഭവ്യമേകേ ബ്രൂവതേ"
 എന്നുതുടങ്ങി ചില ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭവ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
 ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുശരിയല്ലെന്നും രസങ്ങൾക്കാണ്
 എല്ലാത്തിനെക്കാളും പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതെന്നും മറ്റൊരുവാദ
 ഗതി അടുത്തതായി തുടങ്ങുന്നു. രസാദികളിൽവെച്ച് രസത്തിന്
 പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമായി തുടങ്ങുകയാണ്.

രസാഃ പ്രധാനാ ഇതി കേചിത്

109

കേചിത് = ചില ആചാര്യൻമാർ
 രസാഃ = മധുരാദിഷഡ് രസങ്ങൾ
 പ്രധാനാ ഇതി = പ്രധാനങ്ങളാണെന്ന് (അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.)

ഭവ്യം ആശ്രയവും രസാദിഘടകങ്ങൾ ആശ്രയികളും ആകുന്നു.
 ഘടകങ്ങളിലൊന്നായ രസത്തിന് (മധുരാദി ഷഡ് രസങ്ങൾക്ക്)
 പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

രസാനധികാരാത്

110

രസാൻ = രസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നു
(പ്രധാനാൻ ബ്രൂവതേ) പറയുന്നു
അധികാരാത് ചികിത്സയിൽ രസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം
(ചികിത്സായാം) കൽപിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്.

ചികിത്സയിൽ രസങ്ങളെ അധികരിച്ചാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വിവരണം നൽകുന്നത്. "ഷഡ് സേവാശ്വക്തം വതനു ഷഡ് സുയുക്തം വിരോചനം ഷഡ് സു ആസ്ഥാപനം യുക്തം ഷഡ് സു സംശമനം ഹിതം". ഇത്യാദി ശാസ്ത്രോക്തികളിൽ രസാദികളെ അധികരിച്ചാണ് ക്രിയാക്രമങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സേനയിൽ സേനാപതിക്കുള്ള സ്ഥാനം പോലെയാണ് ദ്രവ്യത്തിൽ രസങ്ങൾക്കുള്ളത്.

കൂടാതെയും.

തേനോപസംഹാരാത്

111

തേന = അതിനെക്കൊണ്ട് (രസത്തെക്കൊണ്ട്)
ഉപസംഹാരാത് = ഉപസംഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതു കൊണ്ടും.

വിദാരിഗന്ധാദിദ്രവ്യഗുണങ്ങളെ വിവരിച്ചിട്ട് ഉപസംഹാരമായി ഈ ദ്രവ്യങ്ങൾ മധുരസ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നവയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അജ്ഞാതസ്കന്ധത്തെയും രസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സൂത്രാർത്ഥത്തെ മറ്റൊരുതരത്തിലും ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. രസംകൊണ്ട് രസയാതുവിനെക്കൂടി പരാമർശിച്ചിട്ട്, രസയാതു ശരീരത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പോഷണം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സമ്പന്നരസമായ ദ്രവ്യം സമാഹരിക്കണമെന്ന് അർത്ഥം കൽപിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. സമ്പന്നാസമായ ദ്രവ്യം സംഗ്രഹിക്കണമെന്നു പറയുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ രസത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നർത്ഥമാകുന്നു.

കൂടാതെ.

തദ്വ്യാപത്തൗ ശേഷവ്യാപത്തേ:

112

തദ്വ്യാപത്തൗ = അതിന്റെ വ്യാപത്തിയിൽ (രസവ്യാപത്തിയിൽ)
ശേഷവ്യാപത്തേ: = ശേഷങ്ങൾക്ക് (ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക്) വ്യാപത്ത് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്.

ദ്രവ്യലഭകമായ രസത്തിന് ദൃഷ്ടി സംഭവിച്ചാൽ ദ്രവ്യാദികൾക്കും ദൃഷ്ടി സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച്